

نام سے شائع کیا ہے، قیمت ۱۲، طبع دکان متوسط،

نقاد، اردو ادب کا ایک رسالہ جو چند سال پہلے شاہ ولیگیر اکیڈمی کی ایڈیٹری میں آگود سے شائع ہوتا تھا، اب دوبارہ شائع ہونے لگا ہے، رسالہ کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے اپنا ایک معیار متعین کر لیا ہے، اور اس کے خلاف ہنرین چلنا چاہتا، اردو اردو زبان میں ادبیات لطیفہ (لائٹ لیٹر) کی ترقی و اشاعت ہے، نقاد کو اپنے مقصد میں ناکامی کا طعن پہلے بھی کوئی ہنرین دلیسکتا تھا، اور اب تو ادب بھی ہنرین کہ اسکی دوبارہ "پیدائش" جنس لطیف کی ایک بانو سے محرم کی نمونہ ہے، یہ اعتراض صحیح ہنرین ہی کہ اس قسم کے ادبیات سے ہر کوئی علمی و دماغی فائدہ ہنرین پھونچتا کہ اس باغ ہستی کی ہر چیز کھانیکے لئے ہنرین ہی بلکہ کچھ دیکھنے اور سونگھنے کے لئے بھی ہے۔

طبع اعلیٰ، کاغذ متوسط، ضخامت ۵۰ صفحہ، قیمت للہ،

گلچین، اس نام سے پہلے منشی امیر احمد صاحب مرحوم مبنائی ایک گلدستہ نکالتے تھے جو اس زمانہ کے شعراء میں نہایت مقبول تھا، منشی صاحب مرحوم کے تلامذہ میں جناب سید ریاض احمد ریاض کا نام محتاج تعارف ہنرین، استاد کی یادگار میں رسالہ کو اسی قدیم نام سے انھوں نے دوبارہ زندہ کیا ہے، ابتداء میں کچھ نثر مضامین اور آخر میں شعراء کی طرحی غزلیں ہوتی ہیں، ضخامت ۲۴ صفحہ، طبع دکان متوسط، قیمت ۱۲، سال، دفتر گلچین سیتاپور،

موتیوں کی لڑی، مولوی عبدالمبین صاحب متین تجاروی مصنف کتب عدیدہ و مترجم مجتہد فلاسفی نے پنجاب یونیورسٹی کے نصاب کے عربی رسالہ سلم الادب کے منظوم حصہ کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، بہتر ہوتا کہ مولوی صاحب اس سے کوئی زیادہ مفید کام انجام دیتے، اس میں جو اشعار حضرت علیؑ کی طرف منسوب ہیں، وہ حضرت علیؑ تو کیا کسی عامی عرب کا کلام بھی ہنرین ہو سکتا،

مجلد اول

بابت ماہ شعبان ۱۳۳۳ھ مطابق جون ۱۹۱۵ء

عدد و وارڈم

مضامین

۲ - ۴	شذرات	مولانا عبدالحق
۱۶ - ۱۸	اہل السنۃ و الجماعہ	مولانا عبدالحق
۲۶ - ۲۸	تصویرات کلیہ	مولانا عبدالحق
۳۶ - ۳۸	اشتراکیت اور فضیلت	مولانا عبدالحق
۴۳ - ۴۵	حضرت سالم مولیٰ ابی حذیفہ	مولانا عبدالحق
۵۳ - ۵۴	اکبر کا سنجیدہ کلام	مولانا عبدالحق
۵۶ - ۵۸	ادبیات (مناظرہ شعری)	مولانا عبدالحق

اسلام

یہ معارف کا بار ہوان نمبر آپ کے ہاتھ میں ہے، آئندہ جولائی ۱۳۳۳ھ کا پرچہ ان حضرات کی خدمت میں جو جون ۱۳۳۳ھ سے خریدار ہیں دی پی بھیجا جائیگا، گوا اعلان کے بعد بھی خریداران اپنے فرائض کو احساس نہ کرنا کہ عمد یا القائل شعاری سے دفتر کو نقصان پہنچاتے ہیں تاہم لانا اعمالنا و لکھا اعمالکم

"منہجر"

انقلابِ لام

از مولانا عبدالحق

یعنی قوموں کی ترقی و تہذیب کا فلسفہ، طبع دکان اعلیٰ، قیمت ۱۲ -

مصحح محمد رفیع الرحمن شری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شذرات

اس دفعہ معنائین کی کتابت پیچ سے شروع ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ آخرین کئی عنوانات رہ گئے مسائل و فتاویٰ کے ضمن میں "زبور" کا ٹکڑا باقی تھا، رویت ہلال کے مسئلہ کو بھی اسی ضمن میں لکھنا تھا، مطبوعات جدیدہ کے عنوان کے لئے بھی جگہ نہ نکلی،

دارالصفین کا ملک و قوم میں اعتبار بحمد اللہ کہ بڑھ رہا ہے بعض مدارس اسلامیہ کے امتحان کے پرچے دو سال سے پہلے بنتے ہیں، دارالعلوم حیدرآباد کے درجہ فاضل کا ایک پرچہ اس سال بھی اور گذشتہ سال بھی ہیں، بنا، اس سال پنجاب یونیورسٹی نے بھی اپنے ایم اے اور گریجویشن کیلئے شبلی اکاڈمی پر اعتبار کیا،

بعض احباب تحریک کرتے ہیں اور ہمارا بھی جی چاہتا ہو کہ معارف میں استفسارات علمیہ کا ایک عنوان بڑھادیں کہ مستفسرین سوالات بھیجیں اور معارف کی طرف سے ان کے جوابات شائع ہوں، مختلف قسم کے علمی اور مذہبی سوالات ہر روز کی ڈاک میں کچھ نہ کچھ آیا کرتے ہیں، ان کی وجہیتیں ہیں اکثر جزئی ہوتے ہیں جو شخص واحد کو نہیں معلوم ہوتے، لیکن ان کو اس قدر اہم بنایا جائے کہ تمام ناظرین کے لئے باعث فائدہ ہوں، یہ تکلف محض ہے جس کو بعض انبائے عصر نے نہایت دلفریب شکل میں پیش کیا ہے، لیکن ہمارے نزدیک

ان کی اشاعت سے مقصود صرف فخر و عجب ہے ولا یموت ذلک

سوالات کی دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ آئین اکثر مذہبی مختلف فیہ مسائل کی گرہ کشائی چاہتی ہے، ہمارے نزدیک ان مسائل پر پردہ و النہای ان کا سب سے بڑا جواب ہے، امیر معاویہ اور امیر المومنین علیؓ میں کون برحق تھا؟ امام حسینؑ کا سفر کوفہ اور طلب خلافت دینی حیثیت رکھتا ہے یا سیاسی؟ ان مسائل کی تفصیل سے فقہ کا رفع نہیں بلکہ فقہ کی اشاعت ہوتی ہے،

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَرَكَبَتْ مَا كَسَبَتْ يَوْمَئِذٍ تُنْفَخُ الْأَعْيُنُ عَنْ رُءُوسِهِمْ ذَٰلِكُمْ جَزَاءُ الْفَاسِقِينَ
یہ لوگ گذر چکے، ان کا عمل ان کے لئے ہوا اور تمہارا عمل تمہارے لئے ہے، ان کے اعمال کی تم سے پرسش نہ ہوگی،

بعض لوگ ایک ہی خط میں دس دس بارہ سوالات کر جھٹتے ہیں، اور اُس پر لطف یہ کرتے ہیں کہ ان کا وہ صرف جواب نہیں چاہتے بلکہ کتابوں کی سندیں، عبارتوں کے حوالے صفحات کی تفہیم، ظاہر ہے کہ مستفسرین تو اپنا کام چند سطروں میں تمام کر لیتے ہیں، لیکن ذرا بد بخت مجیب کی ایک ذات کو تو تصور کیجئے کہ دن کے چوبیس گھنٹوں کے اندر ضروری فرائض تصنیف و تحریر کے علاوہ اس قسم کے سوالوں کے کتنے خطوط کے جوابات دے سکتا ہے، ہم عموماً ایسے خطوں کو وقت فرصت کیلئے ڈال دیتے ہیں، اور لامحالہ مرسلین کی تعمیل امر میں تعویق ہوتی ہے، لیکن لا علاج بات ہے،

معارف میں ایک مسائل و فتاویٰ کی سرخی ہے، اس تقریب سے اکثر جزئی فقہی احکام اور مسائل کے جوابات چاہتے ہیں، ان سے عرض ہے کہ مذہب لکھنؤ، دارالعلوم دیوبند، فرنگی محل کٹھن کام کو ہم سے بہتر انجام دے سکتے ہیں، بعض لوگ اپنے جزئی مسائل کے جواب کے ساتھ یہ بھی خواہش کرتے ہیں کہ

انکو معارف میں شائع کرویا جائے، چنانچہ اسی مہینہ ایک صاحب نے پنجاب سے ایک تقیم وراثت کا سوال بھیجا اور ساتھ ہی تاکید کی کہ اسکا جواب معارف میں چھاپ دیا جائے، یہ لوگ شخص اور جماعت کے فائدے میں کوئی فرق نہیں کرتے،

حیدرآباد میں مشرقی یونیورسٹی کے قیام کے لئے فرمان شاہی جاری ہو گیا، اخبارات میں یہ
خبر اس طرح گشت کر رہی ہے کہ گویا یہ ایک غیر متوقع دولت اور غیر مترقب نعمت ہے، جن لوگوں کے
پاس الندوہ کے پچھلے نمبر ہیں وہ مایچ ۱۹۰۹ء کے پرچہ میں مولانا شبلی مرحوم کا وہ اصلی خواب
پڑھ سکتے ہیں جسکی تعبیر ۱۹۱۶ء میں پوری ہوئی،

دارالعلوم جو وہاں کا عربی مدرسہ اعظم ہے اسی کو بڑا کریونیورسٹی بنانی جا رہی ہے حیدرآباد
میں ایک مشرقی یونیورسٹی کا تجل سب سے پہلے نواب عماد الملک بہادر سابق ناظم تعلیمات کا نتیجہ ہے
اور اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ پنجاب یونیورسٹی نے وہاں سے اپنے مشرقی امتحانات کا سلسلہ منقطع کر لیا،
ضرورت ہوئی کہ کسی جدید یونیورسٹی سے اسکو متعلق کیا جائے، اس جدید یونیورسٹی کے قیام و تاسیس و
وضع نصاب کیلئے مولانا سہروردی صاحب نے حیدرآباد تشریف لیگئے، اور ایک نصاب مذہب کے جدید اصول پر وضع
کر کے مع ایک مفصل رپورٹ کے کمیٹی کے سامنے پیش کیا،

انہیں بزرگوں کی کوشش سے دارالعلوم کی صدارت (پرنسپل) کیلئے ایک ایسا نام تجویز ہوا جسکی ذات اس ضروری اور مفید تجویز کے لئے ضمانت تھی یعنی جناب مولانا حمید الدین صاحب بی۔ اے۔ اے۔ کوہنویہ تعلیم کی تکمیل سرتاپا مولانا سے موصوف کی تجویز اور ہر کو معلوم ہے کہ سالہا سال سے وہ اس تجویز کو عمل میں لانیکے لئے بیقرار تھے اس یونیورسٹی کی اسکیم یہ ہے کہ خالص مذہبی اور دینی علوم عربی میں پڑھایا جائیں، اور بقیہ علوم تاریخ، فلسفہ، طبیعیات، ہیئت وغیرہ بلکہ اصول فقہ تک کی تعلیم اردو میں دی جائے اور انگریزی زبان ثانی ہو

مقاله
اهل تشیع و جماعه

چند مہینے ہوئے امرتسر سے ایک بزرگ نے اہل السنۃ والجماعہ کے صحیح مفہوم و اطلاق کی نسبت ایک استفسار نامہ بھیجا تھا، میں نے صحیح مسلم وغیرہ کے حوالہ سے اس وقت جواب دیدیا، لیکن دل میں یہ تحریک اسی وقت سے پیدا ہو گئی کہ اس لفظ کے صحیح مفہوم اور اسکے متعلق اپنے خیالات کو ایک بار مسلمانوں کے سامنے پیش کروں، ممکن ہے کہ تاریکیوں کا پردہ چاک ہو سکے، اور مدتوں کی پڑی ہوئی غلطی کچھ نہ کچھ دور ہو جائے،

تومن، ملکون اور ممتاز افراد انسانی کی تاریخ بڑی دلچسپی سے پڑھی جاتی ہے، اور صاف نظر آتا ہے کہ کیا تھے اور کیا ہو گئے، لیکن کبھی اس پر بھی تم نے غور کیا کہ الفاظ کی بھی کوئی تاریخ ہو سکتی ہے؟ کیا تومن، ملکون اور انسانوں کی طرح ان میں بھی انقلابات کا وہی مد و جز رہی جس سے ذہن بھی مستثنیٰ نہیں، صبر کا حقیقی مفہوم، عزم و استقلال اور مصائب کی جمعیت خاطر اور اطمینانِ قلب کے ساتھ برداشت ہے، لیکن اب صبر کا مفہوم صرف اس قدر ہے کہ کوئی زبردست گالی دے اور ہم خاموش رہیں، کوئی مارے اور ہم یہ لہکر چپ ہو جائیں کہ خداوند! ہم نے صبر کیا تو ہی اس سے مجھ غریب کا انتقام لینے والا ہے، لیکن کیا بیجائی کا مفہوم اس سے کچھ زیادہ ہے؟

ظلم کے اصلی معنی جنہیں قرآن نے اُسکا استعمال کیا ہے، وہ حدِ اعتدال سے تجاوز کرنا ہے، خواہ وہ معاملہ اپنے نفس کے ساتھ ہو، یا دوسرے کے ساتھ ہو کسی غریب کا امیر کے ساتھ یا امیر کا غریب کے ساتھ، رعیت کا بادشاہ کے ساتھ یا بادشاہ کا رعیت کے ساتھ ہو، لیکن اب علی العموم اس کے معنی زبردست کا زیر دست کو ستانا بھیجے جاتے ہیں،

شریف کا لفظ اصل میں رئیس کا مرادف تھا، پھر خاندان بنوی کے لئے اسکا استعمال ہوا اور اب اسکو شریف کہتے ہیں، جسکے نسب میں نامساوی یا آبرو باختہ خاندان کی شرکت نہ ہو، دہشت کے صحیح معنی استعجاب و حیرت کے ہیں لیکن وہ اب خوف اور ڈر کے ہم معنی ہے، اسلام کے معنی انحضرت صلعم اور صحابہ کرام کے عہد میں خدا کو ایک پیغمبروں کو سچا، اور کلام الہی کو برحق ماننا تھا، لیکن اب صفات الہی کو عین ذات، یا زاید بر ذات، معجزات کا دلیل نبوت ہونا یا انہوں کلام کا مخلوق یا غیر مخلوق ہونا بھی اسکے معنی میں داخل ہے،

مسلمانوں میں ہر دور میں سیکڑوں فرقے پیدا ہوئے، لیکن وہ نقش بر آب تھے، ابھرے اور گئے آج مسلمان آبادی کا اکثر حصہ جو اگنائف عالم میں پھیلا ہے، اپنے آپکو فرقہ اہل السنۃ والجماعۃ میں شمار کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے اسکے معنی پر اور پھر اس پر غور کرنا چاہئے کہ اسی طرح اہل السنۃ والجماعۃ کے مفہوم میں بھی تو کوئی تغیر اور اسکی حقیقت میں کوئی انقلاب تو نہیں ہو گیا ہے، عام طور سے اہل سنت کے معنی ہندوستان میں یہ سمجھے جاتے ہیں کہ جو شیعہ نہ ہو، آیا یہ تعبیر واقعہ کے مطابق ہے؟

”اہل السنۃ والجماعۃ“ تین لفظوں سے مرکب ہے، ”اہل“ کے معنی اشخاص مقلدین، اتباع اور پیرو کے یہاں ہیں، ”سنۃ“ عربی میں راستہ کو کہتے ہیں، اور مجازاً روش زندگی اور طرز عمل کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے ”سنۃ“ سے مقصود عام سنت نہیں، بلکہ اصطلاح دینی میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی اور طریق عمل کو ”سنۃ“ کہتے ہیں، جماعت کے لغوی معنی تو گروہ کے ہیں، لیکن یہاں جماعت سے مراد جماعت صحابہؓ ہے، اس لفظی تحقیق سے ”اہل السنۃ والجماعۃ“ کی حقیقت بھی واضح ہوتی ہے، یعنی یہ کہ اس فرقہ کا اطلاق ان اشخاص پر ہوتا ہے، جنکے اعتقادات، اعمال اور مسائل کا محور پیغمبر علیہ السلام کی سنت صحیحہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اثر مبارک ہے،

”سنۃ“ کا مقابل لفظ ”بدعت“ ہے، بدعت کے لغوی معنی ”نئی بات“ کے ہیں، اصطلاح شریعت میں اسکے یہ معنی ہیں کہ مذہب کے عقاید یا اعمال میں کوئی ایسی بات داخل ہو جسکی تلقین صحابہ مذہب نے نفرمائی ہو، اور نہ انکے کسی حکم یا فعل سے اسکا منشاء ظاہر ہوتا ہے، خواہ انحضرتؐ اور صحابہؓ نے ان دو لفظوں کو انہیں معنوں میں مستعمل فرمایا ہے، اور کبھی ”سنۃ“ کے بجائے ”ہدی“ اور بدعت کے بجائے ”محدث“ فرمایا ہے، لغت میں بھی یہ الفاظ مترادف ہیں ہدی طریقہ کو کہتے ہیں اور محدث کے معنی ”نیا“۔

صحیح مسلم میں آپکا وہ خطبہ مذکور ہے جسکو دیتے ہوئے آپکی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، آواز بلند ہو جاتی تھی اور کچھ غضبناک ہو جاتا تھا،

اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدٰی بعد اسکے بہترین کلام خدا کا کلام ہے، بہترین طریقہ محمد و شوالہ امور محمد ثاتھا، وکل بدعۃ ضلالۃ،

مسند احمد، ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے،

علیکم بسنتی وسنتہ الخلفاء الراشدین تمسکوا بعصموا علیہا بالنواجذ وایاکم ومحدثات الامور فان کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ،

ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے،

ایاکم ومحدثات فان کل محدثۃ ضلالۃ،

نئی باتوں سے بچنا، ہر نئی بات گمراہی ہے،

اس قسم کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں نہایت کثرت سے ہیں، ان روایات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی بات کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اسکی تفصیل دوسرے موقعوں پر آگئی ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت عائشہ سے مروی ہے،

من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ ہمارے اس مذہب میں یا تعلیم میں جو ایسی نئی بات فہور دے،

صحیح مسلم میں ہے:

من عمل عملنا لیس علیہ امرنا فہور دے، جو کوئی ایسا کوئی کام کرے جو ہمارے مذہب میں نہ ہو،

ابوداؤد میں باین الفاظ ہے، جس نے ہمارے عمل یا مذہب کے خلاف کوئی کام کر دیا،

ان احادیث سے یہ واضح ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دنیا میں لائے، جن عقائد کی تلقین اپنے اپنی امت مرحومہ کو فرمائی، مذہب کا جو طریقہ عمل آپ نے متعین فرمایا، اس میں ایک ذرہ اسقاط و اضافہ بھی بدعت ہے، اور کسی حال میں اسلام کا جز اور عنصر نہیں قرار پاسکتا،

کسی قوم میں اصلاح کے ظہور کے بعد فساد کا رکیو نہ کرنا پاتا ہے، شائع اسلام علیہ الوفا،

احیاء اسلام اس سے پیغمبر نہ تھا، فرمایا: خدا نے کسی پیغمبر کو نبوت نہیں فرمایا لیکن اسکے چند خاص

ماترین بنی بعتہ اللہ الاکان لہ من امنہ اتباع اور پیرو بنیاس جو اسکی سنت کو اختیار کرتے ہیں اور اسکے

حواریوں و اصحاب یا خذون بسنتہ مذہب کی قیادت کرتے ہیں، پھر ان کے بعد ایسی نسلیں آتی ہیں جو

و یقتدون بامرہ ثم انہا تخلف من کتبیں وہ جو کرتی نہیں، اور کرتی ہیں وہ جسکا انکو حکم نہیں

بعد ہر خلوف یقولون ما لا یفعلون و یفعلون ما لا یومرون فمن جاہد ہر مبدہ

یا گیا، جو ان سے اپنے ہاتھ سے جاہد کرے وہ ہوس ہے،

مومن، وہن جاہد ہر بقلبہ فہو مومن و لیس زبان سے جاہد کرے وہ مومن ہے، اور وہی جاہد کرے وہ

مومن ہے اسکے بعد دینی برابر ایمان نہیں خداوندک من الایمان حجة خردل (اسلام کے اس حکم قطعی کے بعد کہ صاحب شریعت کے تعلیمات اور احکام پر کسی قسم کا اضافہ

کرنا، یا ان میں سے کسی جز کو ساقط کر دینا، سنت کی بیخ کنی اور بدعت کی پرورش ہی اول السنہ کے معنی واضح ہو جاتے ہیں، لیکن اسکے بعد و الجماعہ کا لفظ سامنے آتا ہے، اسلئے جماعہ کی تفسیر بھی

فرد صاحب شریعت کی زبان سے سن لینا چاہیئے، اسلام دنیا کے تفرقوں کو مٹا کر تمام دنیا کی ایک عمومی برادری قائم کرنے آیا تھا، وہ آیا اور اپنے

مقصد میں کامیاب ہوا، اس نے عرب کے متفرق قبائل کو جو باہم دشمن یا کم از کم نا آشنا تھے، انکی

قبائلی تقسیم کو مٹا کر صرف "جامعۃ اسلام" کے ایک رشتہ میں انکو باہم متحد کر دیا، مہاجرین و انصار میں

وہ اخوت پیدا کر دی کہ نسبی برادر یا ان اسکے آگے پیچ ہو گئیں، کسی قوم میں کوئی ترقی اسوقت تک پیدا نہیں ہو سکتی، جب تک اسکے تمام افراد کسی ایک

نقطہ پر باہم اسطرح مجتمع ہو جائیں کہ وہ نقطہ اجتماع انکی زندگی کا اصلی محور بن جائے، اسکا تحفظ، اسکی بقا،

اسکا وجود تمام افراد قوم کی زندگی کی غرض اصلی بن جائے، اسوقت ان مجموعہ افراد کو ایک قوم کہا جاسکتا ہے

اور وہی نقطہ اتحاد و انکاء شیرازہ قومیت، رشتہ جماعت اور رابطہ وحدت قرار پائیگا کسی قوم کی ترقی کا اصلی سبب یہی ہوتا ہے کہ اسکی قومیت کی یہ گرد گھلجاتی ہے، اور تمام مجتمع افراد، متفرق و منتشر ہو کر ہوا کا

ایک جھونکا انکو اڑا بیجاتا ہے، یورپ کے تمام متمدن ممالک کا وجود جامعہ وطنیت کے اندر پوشیدہ ہے، ہندوستان کی

ترقی کی تمام کوششیں اسوقت تک بے اثر رہیں گی، جب تک اسکی تمام قوموں میں مذہب، یا وطن، یا زبان کسی چیز کا نقطہ اتحاد نہ پیدا ہو، اسلام نے اپنے سامنے دنیا کی عمومی برادری رکھی ہے وہ

کسی ایک وطن کو وہ کسی خاص جزائی ملک کو صرف باہم متحد نہیں کرنا چاہتا بلکہ تمام دنیا کو متحد کر دینا چاہتا ہے تاکہ دنیا میں ایک عام امن و سلامتی پیدا ہو جائے، موجودہ جنگ کے مصائب اسی غلطی کے نتائج ہیں۔ یورپ کا رشتہ اجتماع وطن یا نسل ہے، جسکا اشتغال لامحالہ صرف ایک محدود نسلی یا جزائی ملک پر ہوگا، اسلئے یورپ میں سیکڑوں جامعیتیں پیدا ہو گئی ہیں، اسوقت انگریز جرمن سے نہیں لڑتے بلکہ انگلستان جرمنی سے لڑ رہا ہے،

اسلام نے جزائی اور نسلی امتیازات کو جسکے اندر کبھی تمام دنیا نہیں سما سکتی، شاکر مذہب کو جامعہ ارتباط، اور رابطہ جامعیت قرار دیا تاکہ دنیا کے جس حصہ اور انسانوں کی جن نسلوں تک بھی اسکا دائرہ وسیع ہو وہ ایک برادری کے اندر داخل ہو جائیں،

اسلام نے باوازا بلند کہا،

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (ہجرات)

مسلمان تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں،

اسلام کے پیغمبر نے اسکی تفسیر میں کہا،

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاخُمِهِمْ وَنَوَازِهِمْ وَتَعَلُّفِهِمْ
كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضْوًا نَدَىٰ لَه سَائِرُ الْجَسَدِ
بِالْهَمِّ وَالْحَمَى (بخاری و مسلم)

مسلمان باہمی رحم محبت اور مہربانی میں ایک بدن کی طرح ہیں، دیکھو کہ ایک عضو کو بھی درد ہوتا ہے تو تمام بدن بخوابی اور تپ کی دعوت ایک دوسرے کو دیتا ہے،

پھر فرمایا،

الْمُؤْمِنُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ كَالْبَنِيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُم
بَعْضًا (بخاری و مسلم)

تمام مسلمان مثل ایک دیوار کے ہیں جسکے ایک حصہ جڑ کر دوسرا حصہ مستحکم ہو جاتا ہے،

ارشاد ہوا،

المسلمة اتقوا المسلم لا يظلم ولا يظلم (بخاری و مسلم)

ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ ظلم کرے نہ اسکی عیب کرے

آپ نے فرمایا:

كل المسلم على المسلم حرام دمه و
ماله وعضه (مسلم)

لیکن مسلمان کی دوسرے مسلمان پر تمام چیزیں حرام ہیں مگر
خون اسکا مال اور اسکی آبرو،

ایک دفعہ آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا،

انفروا خاک ظالموا و مظلوما (بخاری و مسلم)

اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو،

صحابہ میں سے ایک نے عرض کی، مظلوم ہو تو مدد کرونگا، لیکن ظالم ہو تو کیونکر مدد کروں، فرمایا
اسکی مدد یہ ہے کہ اسکو ظلم سے باز رکھو،

امت اسلامیہ کی اجتماعی زندگی کی نسبت فرمایا،

ان الله لا يجمع امته على الضلالة و يهد الله

اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر مجتمع نہ کرے گا، خدا کا ہاتھ

على الجماعة و من شذ شذ في النار (ترمذی)

جماعت پر ہر جو جماعت سے الگ ہو وہ دوزخ میں الگ ہوگا

تفترقا اممنا على ثلاث و سبعين ملة، ثنتان و سبعون

میری امت تین ہزار و تین سو فرقوں میں تقسیم ہوگی، بہتر دوزخ میں اور

في النار و واحدة في الجنة و هي الجماعة احمد ابو داؤد و ترمذی

ایک جنت میں، اور وہ جماعت ہوگی،

انہیں معنی کی اور بہت سی حدیثیں مروی ہیں، ان سے اہل السنہ کے بعد والجماعہ کی تفسیر ہوتی ہے،

اسلام میں سنت، اور جماعت، میں سے سب سے پہلے جماعت، کا اصول ٹوٹا، اس جماعت

شکلی نے سیاسی حیثیت سے مسلمانوں کو مختلف فرقوں میں تقسیم کر دیا، یہ فرقے خود صحابہ کے اخیر عہد میں

پیدا ہو چکے تھے، سب سے پہلے حضرت عثمان کے ملکی طرز عمل اور سیاسی انتظامات کی بنا پر دو فرقوں کا

ظہور ہوا، ایک انکا حامی اور طرفدار تھا، اور دوسرا انکا مخالف اور دشمن تھا، پہلا فرقہ تابعین میں

عثمانیہ کہلاتا ہے، اور دوسرے کا نام سبائیہ ہے، (ابن سبا ایک یہودی نو مسلم تھا، جس نے

مخالفین عثمان کو ایک شیرازہ میں مجتمع کیا تھا، عثمانیہ خالص عرب تھے، سبائیہ میں عرب و عجم

دونوں عنصر شامل تھے، ابھی بیان کیا جا چکا ہے کہ ان دونوں قوموں کے خصائص طبعی کیا ہیں؟
نتیجہ یہ ہوا کہ یہ فرقہ دو حصوں میں منقسم ہو گیا، ایک نے اپنے لئے علویہ یا شیعہ علی کا لقب پسند کیا، اور
دوسرا خوارج کے نام سے مشہور ہوا، لوگ انکو عموماً حروریہ کہتے تھے، (حرور ایک مقام کا نام تھا جہاں
اس فرقہ نے اپنی علیحدہ ہستی کا سب سے پہلے اعلان کیا، یہ تمام تر عرب تھے، اور نظریہ سابق کے
مطابق اس نے اپنے دعویٰ کا دو ڈھائی سو برس تک ہمیشہ تلواروں کے ذریعہ سے اعلان کیا
اور کبھی خلفائے عہد کی اس نے متابعت نہ کی،

علویہ میں عرب کمتر لیکن اہل عجم کا بڑا حصہ شامل تھا، اسی لئے اس اخیر عنصر میں تلوار کے
بجائے سازشوں کا مادہ فطرۃ زاید تھا، عرب اپنی وفاداری پر قائم رہے، انصار کا ایک حصہ علوی تھا
بہت محدثین علوی تھے، یعنی حضرت علیؑ کو حضرت عثمان سے افضل جانتے تھے،
فرقہ عثمانیہ سو برس تک بنو امیہ کی زندگی کے ساتھ قائم رہا، بعض بعض صحابہ اور بعض اکابر
محدثین اس فرقہ میں داخل تھے، اسما، الرجال میں بعض محدثین کے حالات کے ضمن میں اسکی تصریح ملتی ہے کہ
عثمانی یا علوی تھے، لیکن بنو امیہ کے زوال کے بعد اس فرقہ کا نام و نشان تک نہ تھا۔

ان فرقوں نے تھوڑے دن کے بعد ملک کی جغرافیائی تقسیم کر لی، عثمانیہ شام میں علویہ اور حروریہ عراق میں
اور اہل السنۃ حجاز میں، ابتداً عثمانیہ اور علویہ میں صرف اسقدر فرق تھا کہ عثمانی حضرت عثمان کو حضرت
علیؑ سے افضل سمجھتے تھے، اور علویہ حضرت علیؑ کو اپنے بہتر جانتے تھے، شیخین کی فضیلت پر دونوں کو
اتفاق تھا، لیکن رفتہ رفتہ عثمانیہ ناصبیہ ہو گئے، یعنی حضرت علیؑ کو علی الاعلان نعوذ باللہ گالیان دیتے تھے
لا محالہ اسکا رد عمل ہونا ضرور تھا، علویہ نے نہ صرف بنو امیہ بلکہ نیز خلفائے اولین کو برا کہنا شروع کیا،
بیان معلوم ہوتا ہے کہ علویہ کا فیصل بہت بعد شروع ہوا کیونکہ حدیث کی کتابوں بنو امیہ کی ان مترادفوں اور خوارج کی
برعہ گون کی تردید صحابہ کی زبان سے صحیح مذکور ہے، لیکن علویہ کی نسبت کوئی حرف میری نظر سے نہیں گذرا۔

ہم نے لکھا ہے کہ ان سیاسی اختلافات نے مذہبی اختلافات کی بنیاد قائم کی سب سے پہلا سوال
یہ پیدا ہوا کہ جو لوگ جنگ جمل و صفین وغیرہ میں ادھر یا ادھر سے شریک ہوئے، ان میں برسرِ حق کون تھا
اور آیا دوسرا فریق اس آیت کا مستحق ہے یا نہیں،
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ لَّاهِبٍ مُّسْتَقَرٍّ،
جو کسی مسلمان کو عمدتاً قتل کرے اسکی جزا جہنم ہے
جس میں وہ ہمیشہ رہے گا،
حَالِدًا فِيهَا،

یہ اختلاف سب سے پہلے کوفہ میں پیش آیا، اور یہیں سے یہ صدا بلند ہوئی، صحابہ زندہ تھے، عیدین
حضرت ابن عباس کے پاس آئے اور پوچھا کہ یہ آیت منسوخ ہے، فرمایا نہیں، یہ آخری آیتوں میں سے
(مسلم کتاب التفسیر) خوارج اسکے قائل تھے کہ چونکہ طرفین نے ایک دوسرے پر جان بوجھ کر تلوار اٹھائی
لئے، دونوں جہنمی ہیں، چنانچہ اسی اصول کی بنیاد پر ان تمام خانہ جنگیوں میں دونوں جماعتوں کو برابر کا
کافر جانتے تھے، چونکہ قتل عمد گناہ کبیرہ ہے اور اسکے لئے خدا نے جہنم کی دہلی دی ہے، جو کافر دوزخ کی
سزا ہے، اس وقت ثابت کرتے تھے کہ گناہ کبیرہ کے ترک میں بینین یا تبت بظاہر ایسی صاف تھی کہ خوارج اپنے
خیالات کی اشاعت میں کامیاب ہوتے تھے، مسلم میں روایت ہے کہ چند تابعین خوارج کے دلائل
مستقل ہو کر خارجی بن گئے، اتفاق سے حج کا زمانہ پیش آیا اور انکا مدینہ میں گذر ہوا، مسجد نبوی میں حضرت
جابر بن عبد اللہ ایک مشہور صحابی اپنے حلقہ کو دس دے رہے تھے، ان لوگوں نے اپنے شلوک انکے
سامنے پیش کئے، انھوں نے تشفی کر دی، اور ایک سوا سب لوگوں نے اپنی سابق رے سے توبہ کر لی،
دوسرے فرقوں کے سامنے قرآن مجید کی دوسری آیت تھی،

وَالَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا فَاصِلًا بَيْنَهُمَا
فَانْجَلَتْ اَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَقَى
اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں باہم کشت و خون کریں
تو انکے درمیان صلح کرادو، اور اگر ان میں سے ایک دوسرے پر
ظلم کرے تو ظالم جماعت سے لڑ دیا تاکہ وہ ظلم کی طرف
جھکیں، حتیٰ یغیثی الی امر اللہ (احمراتہ)

علوی اور عثمانی دونوں اس آیت کو اپنے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کرتے تھے، خود کو برسر حق ٹھہرا کر دوسرے فریق کو برسر باطل قرار دیتے تھے، اور اسلئے اسپر تلوار اٹھانا جائز سمجھتے تھے،

(۲)

اتنے تو بر تو پر دونوں کے اٹھنے کے بعد، اب وقت آیا ہے کہ اہل السنۃ والجماعہ کی حقیقت پر غور کیا جائے،

فتنہ عثمان ذی النورین سے لیکر اس وقت تک تین فرقے برابر برابر کے قائم ہو گئے تھے، علویہ، عثمانیہ، حروریہ، یا خوارج، انکی تعداد تمام ملک میں محدود تھی، یہ تینوں فرقے جس اصل عظیم جس صراطِ مستقیم جس شاہراہ قدیم کو چھوڑ کر الگ الگ راستوں پر پڑے تھے، اسی کا نام سنت، اور اسی کا نام جماعت تھا، اور جو سوادِ عظیم اس راہ پر قدم زن تھا وہی اہل السنۃ والجماعہ تھے، جو ایک طرف مذہبی حیثیت سے ان اصول سے جنگی شارع نے تعلیم کی تھی ایک ذرہ ہٹا نہیں چاہتے تھے دوسری طرف سیاسی نقطہ سوادِ عظیم، جمہور اور جماعت کی رائے کے پابند تھے، ان تمام خانہ جنگیوں میں کچھ لوگ امیر معاویہ کے ساتھ تھے، وہ عثمانیہ تھے، کچھ جناب علی مرتضیٰ کے ساتھ تھے وہ علویہ تھے، اور کچھ دونوں کو برا جانتے تھے، وہ حروری اور خوارج تھے، اہل السنۃ وہ تھے جو دونوں میں سے کسی فریق کو برا نہیں جانتے تھے، انکی اصل نیت پر حملہ نہیں کرتے تھے، انکی حیثیت ان تمام خانہ جنگیوں میں ناظرِ دارِ جماعت کی تھی، اسلئے اہل السنۃ کسی فریق کے طرفدارِ گردہ کا نام نہ تھا، بلکہ ناظرِ دارِ گردہ کا نام تھا، وہ ان خانہ جنگیوں مذہبی جنگ نہیں بلکہ سیاسی جنگ جانتا تھا وہ اسکو فتنہ سمجھتا تھا اور اسکی شرکت پر عدم شرکت کو ترجیح دیتا تھا،

صحابہ کبار میں سے ان خانہ جنگیوں کے عہد میں ہزاروں صحابہ زندہ تھے لیکن فریق کی حیثیت سے جنگ کا نام پیش کیا جاسکتا ہی وہ معدودے چند اشخاص تھے، بقیہ سوادِ عظیم ناظرِ داری کی

حالات میں تھا، جو بعض اشخاص فریق کی حیثیت سے ادھر یا ادھر شریک تھے، وہ ایک دوسرے کو بوزِ اللہ فاسق یا کافر نہیں سمجھتے تھے، حضرت عمار بن یاسر حضرت علی مرتضیٰ کے سخت طرفدار تھے اور حضرت عائشہ کی فوج کے مقابل میں اہل کفر کو شرکتِ جنگ کیلئے بھارتے ہیں تو یہ الفاظ انکی زبان سے نکلتے ہیں،

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا الْاَسْفٰرَ الَّذِیْنَ
مِنْ جَانِبِکُمْ یَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا مِنْکُمْ اٰیٰتِیْنَ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا الْاَسْفٰرَ الَّذِیْنَ

ساتھ دیتے ہو یا انکا دیتے ہو،

(بخاری فضل عائشہ)

حضرت زبیر کے قاتل نے جب حضرت زبیر کا سر مبارک حضرت علی کی خدمت میں پیش کیا تو اپنے فرمایا، قاتل ابن صفیہ کے لئے جہنم کی بشارت ہو، ہم ہی وہ ہیں جنگی شان میں خدا نے فرمایا ہے،

وَنَزَعْنَا مِنْ فِیْ صُلَہٍ دِہْقَ مِمَّنْ عَلٰی اِخْوَانَا
اُنکے سینوں کی عداوتیں ہنسنے دو کر دین اور وہ جنت میں بہائی بہائی نہ کرانے سامنے تخت پر بیٹھے ہونگے،

امیر معاویہ کو حضرت علی سے جب قدر سیاسی مخالفت تھی وہ پوشیدہ نہیں، لیکن جب علمی و دینی ضرورت پیش آئی تو انکو اسی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا پڑا، حضرت عائشہ حضرت علی کے مقابل فوج لائی تھیں لیکن دینی ضرورتوں کے موقع پر انھوں نے بھی حضرت امیر کے پایہ سے انکا نکلیا،

بہر حال ان روایتوں سے صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ ان بعض معدود صحابہ میں جو اختلاف تھا وہ فرقہ بندی کی حیثیت نہیں رکھتا تھا بلکہ اختلاف رائے کی حیثیت رکھتا تھا، اس بنا پر سوادِ عظیم نے ان خانہ جنگیوں کو خطا، اجتہادی سے تعبیر کیا، قرآن کی جو چند آیتیں علویہ اور عثمانیہ ہکوسنا کر رہ گئے تھے وہ پوری آیتیں ہکوسنا تے ہیں،

وَ اِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اُفْتَلُوْا فَاَصْلَحُوْا
اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں باہم لڑیں تو انکے درمیان
لے طبری ۱۷ سنن سید بن ہشام ۱۷۷ سلم، المسیح علی الخفین،

بینہما فان بعث احدہما علی الآخری فقاتلوا صلح کرو۔ ریکہ سرے پر ظلم کرے تو جو ظلم کرے اس کو دیکھ کر
 المی تبغی حتی تلتی الی امر اللہ فان فاعلت فاحلوا وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع ہو، جب رجوع ہو جائے تو میں صلح
 بینہما ان اللہ یحب المقسطین انما المؤمنون کرو خدا اہل انصاف کو دوست رکھتا ہے مسلمان آپس میں بہائی
 اخوة فاحلوا بینہم اخواکم و اتقوا اللہ لعلکم ترحموا بہائی ہیں اپنے دو بہائیوں کے درمیان صلح کرو اور خدا سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے
 وہ صحابہ جوان لڑائیوں میں شریک نہ ہو، اسلام کی تباہی پر آنکے پروردگاریات اور زمانہ فتن کے متعلق
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور نصائح جس حسرت اور افسوس کے ساتھ بیان کرتے تھے، اب تک اُنکے پڑھنے سے آنکھیں
 شک آلود ہو جاتی ہیں، فاتح ایران حضرت دقاص خانہ نشین ہو گئے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر میرے گھر اگر
 کوئی مجھ پر تلوار چلائے تو میں اپنا ہاتھ اُس پر نہ اٹھاؤں گا، اسل بن حلیف سے عدم شرکت کی وجہ چوچی گئی تو کہا میں نے
 جب اپنی تلوار میان نکال کر کندھے پر رکھی ہو تو دفعہ تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں، لیکن موجودہ مشکلات کی
 نسبت میں نہیں جانتا کہ کیا کون؟ حضرت علی نے ایک بزرگ شرکت کی درخواست کی انھوں نے
 عرض کی میرے دوست اور آپ کے چچیرے بہائی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ جب ایسا وقت آئے
 تو لکڑی کی تلوار رکھنا، سو وہ لکڑی کی تلوار لیکر چل سکتا ہوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو بکر
 لوگوں کو بتایا کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں سونے والا بھٹنے والے سے اور بھٹنے والا کھڑے ہونے والے سے کھڑا
 ہونے والا چلنے والے سے اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے،
 چند ایسے صحابہ بھی تھے جو اس زمانہ میں گھردن کو چھوڑ کر گاؤں اور پہاڑوں میں چلے گئے
 ایسے بھی تھے کہ جو اپنی راس کے مطابق ادھر ادھر فوج میں موجود تھے، لیکن انھوں نے تلوار نہیں
 چھوڑی، احادیث کے ابواب الفتن کو دیکھو تو اس قسم کے واقعات صفحہ صفحہ پر ملیں گے،

(باقی)

تصورات کلیہ

(۳)

۱۴۔ تصورات مجردہ کے حاصل کرنے میں جس قدر اشکال اور زحمت ہے اس کے متعلق بہت کافی
 کہا جا چکا، اور تناسب کو تسلیم ہے کہ کسی خیال کو تمام جزئیات سے آزاد اور معرا کر کے تصور مجرد کی
 پہنچائی تک پہنچانا نہایت شدید ذہنی جدوجہد کا محتاج ہے۔ لہذا اس تمام بحث سے لازمی نتیجہ نکلتا
 یہ چاہئے کہ ایسی عیسر الحصول چیز درزمرہ کے باہمی افہام و تفہیم کے لیے ضروری نہیں ہو سکتی، جسکو ہر دور
 کے آدمی نہایت آسانی اور بے تکلفی سے پورا کرتے ہیں۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اگر یہ تصورات بالغ العمر
 لوگوں کو سہل اور صاف معلوم ہوتے ہیں، تو اسکی وجہ محض کثرت استعمال اور مانوسیت ہے، اب اگر
 مجبور یہ معلوم ہو جائے تو نہایت مسرت ہوتی، کہ عمر کے کسی حصہ میں آدمی اس شکل پر غالب آنے میں مصروف
 ہوتا ہے، اور اپنے لیے اُن اعانتوں (تصورات مجردہ) کا ذخیرہ جمع کرتا ہے، جو گفتگو کے لیے اُن
 ضروری ہیں، یہ زمانہ سن شعور کا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ مانا جا چکا ہے کہ اس وقت کلیات کے حصول میں
 کوئی کد و کاوش نہیں محسوس ہوتی، لہذا اس کام کے لیے صرف بچپن کا زمانہ رہ جاتا ہے، اور یہ یقینی ہے
 کہ اس بچی عمر میں تصورات مجردہ کی تحصیل کی مشکلات پر غالب آنا ناممکن ہے۔ کیا یہ بات عجیب اور
 ناقابل تخیل نہیں ہے، کہ دو بچے باہم ملکر اپنے مختلف قسم کے کھلونوں کی باتیں کر رہی نہیں سکتے، جب تک
 کہ وہ بے شمار متناقض چیزوں کو خلط ملط کر کے اپنے ذہن میں مجرد تصورات کلی نہ پیدا کر لیں، اور پھر
 انکو ہر اُس کلی نام پر چپان کوں، جسکو وہ استعمال کرتے ہیں۔

۱۵۔ افہام و تفہیم کے لیے کلیات و مجردات کی عینی ضرورت ہے، اس سے ایک ذرہ بھی زیادہ
 توسیع علم کے لیے میں انکو ضروری نہیں خیال کرتا۔ میں جانتا ہوں کہ اس پر بے انتہا زور دیا جاتا ہے

کہ علوم و براین کا تعلق ستریا کلیات سے ہے، اور اس سے مجک پورا پورا اتفاق ہے، لیکن کسی طرح سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے لیے اس تجرید کی ضرورت ہے، جسکا پہلے ذکر ہوا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کلیت کسی شے کی ایجابی ماہیت یا تصور میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق فقط اس نسبت سے ہے، جو اس کو ان جزئیات کے ساتھ حاصل ہے، جن پر نمائندگی کی حیثیت سے اسکی دلالت ہے، اور اسی کی بدولت، اشیا، اسما، یا تصورات جو فی نفسہ جزئی ہیں کلی بن جاتے ہیں، اسکی صورت یہ ہے کہ فرض کر دو جب ہم کسی مثلث پر کوئی حکم لگانا چاہتے ہیں، تو یہ فرض کر لیا جاتا ہے، کہ مثلث کا تصور کلی پیش نظر ہے، جسکا یہ مطلب کبھی نہ سمجھنا چاہیے، کہ ہم مثلث کا کوئی ایسا تصور قائم کر سکتے ہیں، جو نہ مساوی الاضلاع ہو، نہ مساوی الساقین، نہ مختلف الاضلاع، بلکہ متشاصر یہ ہوتا ہے، کہ جو مثلث ہمارا ذہن کے سامنے ہے، وہ خواہ کسی قسم کا ہو، لیکن تمام مستقیم الخط مثلثوں کا یکساں طور پر قائم مقام ہے، اور اسی حیثیت سے اسکو کلی کہا جاتا ہے۔ یہ صورت بالکل صاف ہے، کسی طرح کی پیچیدگی نہیں۔

۱۶۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوگا، کہ ہم کیونکر جان سکتے ہیں، کہ کوئی حکم تمام جزئی مثلثوں پر صادق ہے، جب تک پہلے یہ نہ معلوم ہوئے کہ اس کا اثبات مثلث کے ایک ایسے مجرد تصور کے لیے ہوا ہے، جسکی دلالت تمام افراد پر یکساں ہے؟ کیونکہ اگر کوئی شے ایک جزئی مثلث کے لیے ثابت کی جائے تو اس سے یہ نہیں لازم آسکتا کہ وہ کسی دوسرے مثلث کے لیے بھی صحیح ہے، جو بہت سی باتوں میں پہلے سے مختلف ہے۔ فرض کر دو، یہ ثابت کیا گیا، کہ ایک مساوی الساقین قائم الزاویہ مثلث کے تینوں زاویے دو قانوں کے برابر ہیں، تو اس سے ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے، کہ یہ حکم تمام دوسرے مثلثوں کے لیے بھی صحیح ہے، جو نہ زاویہ قائم رکھتے ہیں اور نہ دو مساوی اضلاع، لہذا معلوم یہ ہوتا ہے، کہ اس حکم کو صدق کلی کو قطعی بنانے کے لیے، یا تو ہر فرد مثلث کے لیے الگ الگ ثبوت دینا چاہیے، جو ناممکن ہے، یا پھر ایسے مجرد تصور مثلث کے لیے اسکو ثابت کرنا چاہیے، جس میں تمام افراد مثلث بلا تخصیص شامل ہوں، اس

اعتراض کا جواب یہ ہے، کہ گو ثبوت کے وقت مثلث کا جو تصور ہمارے سامنے ہے، وہ مثال کے لیے قائم الزاویہ اور مساوی الساقین ہے، جسکے تمام غلوں کی لمبائی متین ہے، تاہم ہم کو یقین ہے، کہ یہ حکم تمام چھوٹے بڑے اور ہر صنف کے مثلثوں کو حاوی ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے، کہ زاویہ کی قائمیت ساقین کی برابری، یا اضلاع کی متین لمبائی کو اثبات حکم میں مطلق دخل نہیں۔ یہ سچ ہے کہ جو کل سامنے ہے اس میں یہ تمام تخصیصات موجود ہیں، لیکن ساتھ ہی ثبوت میں ان کا ذرا بھی ذکر نہیں، یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے، کہ مثلث کے تین زاویے دو قانوں کے ایسے برابر ہیں، کہ ان میں سے ایک زاویہ قائمہ ہے، یا یہ کہ جن اضلاع سے یہ زاویہ بنتا ہے، انکی لمبائی برابر ہے، جس سے یہ اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے، کہ قانمہ کے بجائے زاویہ، خود حادثہ ہو، یا منفرد، اور اضلاع دو کی جگہ تینوں برابر ہوں، یہ حکم ہر حال میں صحیح اور ثابت رہے گا۔ اور اسی بنا پر ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہمارا حکم جس کا اثبات تمثیلاً ایک جزئی قائم الزاویہ اور مساوی الساقین مثلث کے لیے کیا گیا ہے، وہ تمام افراد مثلث کو محیط ہے، خواہ انکے زاویے اور اضلاع کیسے ہی کیوں نہ ہوں، نہ اس بنا پر ہمارے ثبوت کا تعلق مثلث کے تصور مجرد سے ہے (یہاں اس امر کا اعتراض ضروری ہے کہ انسان ایک شکل پر محض مثلث ہونے کی حیثیت سے غور کر سکتا ہے بغیر اس کے کہ اضلاع یا زاویہ کے جزئیات مختصہ پر توجہ کرے۔ اور اسی حد تک تجرید ممکن ہے، لیکن اس سے یہ کبھی نہیں ثابت ہو سکتا، کہ آدمی اپنے ذہن میں مثلث کا مجرد کلی اور متناقض تصور قائم کر سکتا ہے، اس طرح ہم زید کو محض بہ حیثیت انسان یا حیوان لے سکتے ہیں، بے اسکے کہ انسان یا حیوان کا ایسا مطلق تصور قائم کریں، جو تمام حسی خصوصیات سے معرا ہو۔)

۱۷۔ مدرسہ جو تجرید کے بادشاہ تھے، انکی لغزشوں اور نزاعوں کے اُن تیج در تیج الجھاؤں میں

سلف ترون دلی میں خانقاہوں کے مدارس علم و فلسفہ کام کرتے تھے۔ فلسفہ مدرسی یا مدرسی کا نام یہیں سے نکلا، جو اپنے وسیع ترین مفہوم میں، عہد متوسط کی پوری تاریخ فلسفہ کو شامل جو مدرسی دور کے فلسفہ کے دو اقبازی خصوصیات ہیں۔ درہب سے آمیزش، و حسی یا جدلی مباحث کا تسلط، جسکا خمیر زیادہ تر فطری نزاعات تھے۔ برکت کا غالباً اسی جانب اشارہ ہے،

پڑنا، جن میں وہ اپنے اسی مسئلہ ماہیات، و تصورات مجردہ کی بدولت مبتلا ہوئے، ہمارے لیے بے مقصد اور غیر ضروری ہے۔ ان مباحث کے متعلق جو جھگڑے اور اختلافات برپا رہے اور جو عالمانہ آندھیان چلیں، اور ان سے جو عظیم الشان منافع نوع انسان کو حاصل ہوئے، وہ آج اتنے بے نقاب ہو گئے ہیں، کہ اب زیادہ پردہ دردی کی حاجت نہیں، نہایت خوب ہوتا کہ اس نظریہ تجزیہ کے سینکڑوں بزرگوں تک محدود رہتے، جو اس ہنر کے مدعیانہ علمبردار ہیں۔ جب ہم ان مشقون اور عرق ریزیوں پر خیال کرتے ہیں، جو صدیوں سے علوم کی ترقی اور استحکام کی راہ میں صرف ہو رہی ہیں، اور با این ہمہ انکا بہت بڑا حصہ اب تک تاریکی، عدم یقین اور منافقات کا آماجگاہ ہے، جنکے کبھی اختتام کی امید نہیں۔ وہ مسائل تک جنکی نسبت خیال کیا جاتا ہے، کہ نہایت قطعی اور بین دلائل سے ثابت ہیں، ایسے محالات سے بھرے ہیں، جو یکسر فہم انسانی کے متناقض ہیں، اور اس تمام کوڑہ میں چند ہی ذرات ایسے طین گے جو انسان کے لیے ایک بے معصیت کھیل اور تفریح طبع سے زیادہ مفید ہوں۔ تو میں کہتا ہوں، کہ یہ تمام باتیں اس امر کی داعی ہیں، کہ ان بچوں کو نفرت کے ایسے عمیق غار میں پھینکا جائے، جہاں کبھی مطالعہ کی رسائی نہ ہو سکے، کیونکہ شاید اس طرح ان غلط اصول کا سد باب ہو جائے، جو دنیا میں پھیل گئے ہیں، اور جن میں میرے نزدیک سب سے زیادہ وسیع تسلط یہ مجرد کلی تصورات ہیں۔

۱۸۔ اب میں اس پر غور کرتا ہوں، کہ اس عالمگیر خیال کا سرچشمہ کیا ہے، میرے نزدیک زبان ہے اور یہ بھی قطعی ہے، کہ عقل سے کم وسعت شے ایسی مقبول عام رائے کا منشا نہیں ہو سکتی۔ اس دعویٰ کی صحت جس طرح اور دلائل سے روشن ہے، اسی طرح مجردات کے قابل ترین حامیوں کے اس نفی بھی اعتراف سے، کہ کلیات کی وضع محض تسمیہ کی غرض سے ہوتی ہے، جس سے یہ صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر زبان یا گویائی کا وجود نہ ہوتا، تو تجربہ کا خیال تک نہ آتا دیکھو امتحان فہم انسانی، کتاب، باب بندہ

لہذا ہم اسکی تحقیق کرنی چاہتے ہیں، کہ اسمایا الفاظ سے یہ غلطی کیونکر پیدا ہوئی۔ سب سے پہلی بات یہ اعتقاد ہے کہ ہر اسم یا لفظ کا کوئی ایک ہی متعین اور بندھا ہوا مصداق ہوتا ہے یا ہونا چاہیے جس سے لوگوں کا خیال از خود اس جانب مائل ہو جاتا ہے، کہ کلی اسم کے لیے بھی ذہن میں ایسے مجرد اور متشخص تصورات موجود ہیں، جو براہ راست انکا واقعی مفہوم ہیں، اور یہ کہ انھیں تصورات مجردہ کی وساطت سے ہم کلی کسی فرد جزئی پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، کہ کسی ایسے متعین اور متشخص مصداق کا وجود ہی نہیں، جو کسی اسم کلی کا مفہوم بن سکے، ہوتا صرف یہ ہے کہ ہر کلی لفظ جزئیات کی ایک بڑی تعداد پر دلالت کرتا ہے۔ یہ دعوے ہمارے گذشتہ بیانات کا واضح نتیجہ ہے، اور اسکی تصدیق ہر شخص بخوبی فکر سے کر سکتا ہے۔ البتہ یہ اعتراض کیا جائیگا کہ ہر وہ لفظ یا اسم جس میں یقین و تحدید ہے اس کا استعمال بھی لازمی طور سے کسی خاص مصداق کے لیے محدود ہونا چاہیے۔ مثلاً مثلث کی تعریف یہ کی جاتی ہے، کہ وہ ایک ایسی مساوی سطح ہے، جو تین مستقیم خطوں سے گھری ہو، جس سے از خود اسکی دلالت ایک خاص تصور پر محدود ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارا جواب یہ ہے، کہ تعریف میں یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے، کہ یہ سطح بڑی ہو یا چھوٹی، سیاہ ہو یا سفید، نہ یہ کہ اضلاع بڑے ہوں، یا چھوٹے، برابر ہوں یا نابرابر، یا یہ کہ زاویے فلان قسم کے ہوں، اور ان میں سے ہر ایک قید میں تنوع کی بہت بڑی گنجائش ہے، اس لیے لازماً لفظ مثلث کے لیے کوئی ایک ایسا متعین تصور نہیں ہو سکتا جو اسکے معنی کو محدود کر دے کسی لفظ کی ایک ہی تعریف ہونا اور ایک ہی مصداق تصوری ہونا، دونوں مختلف اور جدا چیزیں ہیں جن میں سے پہلی ضروری اور دوسری مہمل اور ناقابل عمل ہے۔

۱۹۔ اس امر کی مزید توجیہ کے لیے کہ الفاظ سے تصورات مجردہ کا نظریہ کیونکر پیدا ہو گیا، اس عام خیال کو پیش نظر رکھنا چاہیے، کہ زبان کا مقصد ہمارے ذہنی تصورات کے افہام و فہیم کے سوا کچھ اور نہیں ہے اور یہ کہ ہر بلا معنی لفظ کسی نہ کسی خاص تصور کے لیے بنا ہے، ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف یہ بھی

یقینی ہے کہ بہت سے ایسے لفظ یا نام ہیں جو بالکل بے معنی نہیں۔ تاہم وہ ہمیشہ جزئی تصورات بجز دلالت نہیں کرتے۔ لہذا سیدھا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انکا مصداق تصورات مجرہ ہیں اس امر سے کوئی شخص انکار نہ کرے گا کہ غور و فکر کرنے والوں کے استعمال میں ہزاروں الفاظ ایسے ہیں جن ہمیشہ کسی جزئی تصور کیا معنی سرے سے کسی شے کی جانب انتقال ذہن نہیں ہوتا۔ اور بہت تھوڑی توجہ سے یہ بھی منکشف ہو جائیگا کہ خود ایسے بامعنی الفاظ کے لیے جنکی وضع خاص خاص تصورات کے لیے ہے یہ ضرور نہیں کہ جب وہ بولے جائیں تو ذہن میں وہ خاص تصورات بھی آجائیں۔ ہمارے بول چال اور پڑھنے لکھنے میں بہت بڑا حصہ لفظوں کا صرف اس حیثیت سے استعمال ہوتا ہے جس طرح الجبرہ میں حروف جس میں گو ہر حرف سے ایک متعین عدد مقصود ہوتا لیکن صحت عمل کے لیے ہر قدم پر اس عدد کا پیش ذہن رہنا ضرور نہیں۔

۲۰۔ علاوہ ازیں زبان کا مخصوص مقصد تنہا ایک ایک دوسرے کے تصورات کا اتمام و تفہیم ہی نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے دوسرے مقاصد بھی ہیں مثلاً کسی خاص جذبہ کا ابھارنا کسی کام پر آمادہ کرنا یا اس سے باز رکھنا یا نفس میں کوئی اور خاص حالت پیدا کرنا۔ ان صورتوں میں پہلا مقصد محض تبی طور پر رہ جاتا ہے یا بعض اوقات جہاں یہ چیزیں بے اسکے حاصل ہو سکتی ہیں سرے سے نظر انداز ہو جاتا ہے۔ اور یہ میرے نزدیک زبان کی معمولی استعمال میں قلیل الوقوع نہیں ہے۔ میں قارئین سے بتی ہوں کہ وہ اپنے ذہن پر غور کر کے بتائیں کہ کیا سننے اور پڑھنے میں ایسا بار بار نہیں واقع ہوتا کہ خوف، محبت، مرعہ و تحیر وغیرہ کے جذبات بعض خاص الفاظ کے سنتے ہی یا ان پر نظر پڑتے ہی پیدا ہو جاتے ہیں بلا اس کے کہ کوئی تصور ذہن میں آدے۔ شروع میں البتہ ان الفاظ سے ذہن میں پہلے وہ تصورات آتے ہونگے جو ان جذبات کا موجب تھے لیکن اگر میں غلطی نہیں کرتا تو واقعہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ کوئی

زبان مانوس ہو جاتی ہے تو پھر اکثر محض آوازوں کا سننا اور لفظوں پر نظر پڑنا براہ راست ان جذبات کو پیدا کر دیتا ہے جو پہلے تصورات یا معانی کی وساطت سے پیدا ہوتے تھے مثلاً کوئی شخص وعدہ کرے کہ تلو ایک عمدہ شے دوں گا تو کیا اس سے ہمارے دل میں مسرت نہ حاصل ہوگی؟ گو یہ بالکل نہیں معلوم کہ یہ کیا چیز ہوگی۔ اسی طرح اگر خطرہ کے لفظ سے دہکا یا جائے تو کیا خوف نہ پیدا ہوگا اگرچہ ہمارے ذہن میں کسی جزئی مصیبت کا خیال نہ آوے اور نہ خطرہ کا مجرد تصور قائم کریں؟ اگر کوئی شخص اپنا ذرا سا تامل ان باتوں پر اضافہ کرے جو پہلے مذکور ہو چکی ہیں تو محکوم یقین ہے کہ اسکو بدانتہیہ نظر آئے گا کہ اکثر کلی نام محض زبان میں مروج ہو جانے کی وجہ سے استعمال کیے جاتے ہیں بغیر اس کے کہ بولنے والا انکو اپنے بعض خاص تصورات ذہنی کے علام قرار دے جنکو وہ سننے والے کے ذہن میں پیدا کرنا چاہتا ہو۔ خود جزئی اسما تک ہمیشہ اس غرض سے نہیں استعمال ہوتے کہ اپنے جزئی مدلولات کو ذہن کے سامنے کر دیں مثلاً جب اسکول کا کوئی معلم کہتا ہے کہ یہ ارسطو کی رائے ہے تو اسکا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس رائے کو ہم اس عظمت اور خاموشی کے ساتھ قبول کر لیں جو عادتاً اس نام کے ساتھ لازم ہے اور ان ذہنوں میں جو اس فلسفی کی زندگی کے آگے اپنے فیصلہ کو ترک کر دینے کے خواہش مند ہیں یہ اثر اس قدر جلد پیدا ہو جاتا ہے کہ بالکل ناممکن ہو جاتا ہے کہ ارسطو کی شخصیت تصانیف یا شہرت کا تصور پیش قدمی کر سکے تو معلوم ہوا کہ بعض آدمیوں کے ذہن میں عادت نفس لفظ ارسطو اور نظم و انتظام میں اس قدر قریب اور گہرا علاقہ پیدا کر دیتی ہے اس قسم کی اور بھی بے شمار مثالیں دیکھی ہیں لیکن مجکو ایسی چیزوں پر دن اصرار کرنا چاہیے جنکو ہر شخص کا ذاتی تجربہ کثرت سے فراہم کر سکتا ہو؟ اور میں خیال کرتا ہوں کہ تصورات مجرہ کا عدم امکان اچھی طرح ثابت اور واضح ہو چکا اور انکی تائید میں بہترین دلائل کی جانب سے جو کچھ کہا جاسکتا تھا اس پر بھی غور کر لیا گیا۔ ساتھ ہی یہ بتلانے کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ جن اغراض کے لیے تصورات مجرہ کا وجود ضروری خیال کیا جاتا ہے

ان کے لیے وہ بالکل مفید نہیں، اور سب سے آخر میں اس اصل منبع کا پتہ لگایا گیا ہے، جہاں سے یہ
قصوات کلیہ ملتے ہیں، اور وہ زبان ہے۔ الفاظ کی اہمیت استعمال کا اس حیثیت سے انکار نہیں
کیا جاسکتا، کہ جو خزانہ علم ہر عہد اور ہر قوم کے محققین کی مشترکہ جانفشانیوں نے فراہم کیا ہے، وہ انہیں
کی بدلتی شخص واحد کی ملکیت بنجاتا ہے لیکن علوم کے اکثر حصے الفاظ ہی کے سوا استعمال سے
گنجلک اور تاریک بھی ہو گئے ہیں۔ چونکہ ذہن اور فہم پر الفاظ کا تسلط بہت زیادہ زبردست ہے
اس لیے میں جن تصورات سے بحث کرنا چاہتا ہوں انکو بالکل برہنہ کر کے غور کروں گا، اور اپنے اختیار
بھراں الفاظ کو ذہن سے دور رکھوں گا جو مدید اور سہم استعمال کی وجہ سے، ان تصورات میں شدت کے
ساتھ منظم ہو گئے ہیں، اسی طریق نظر و فکر سے حسب ذیل فوائد کی توقع ہے،

۲۲۔ سب سے اول یہ، کہ فطری نزاعوں سے یقینی نجات مل جائے گی، جو خاویں کی طرح حقیقی اور
صحیح علوم کی نشوونما میں ہمیشہ ایک بڑی رکاوٹ رہی ہے، دوسرے تصورات مجردہ کے باریک
جال سے، جس نے انسانی ذہن کو بڑی طرح الجھا رکھا ہے، رہائی حاصل ہو جائیگی، جس قدر کسی شخص
کی عقل دقیقہ رس اور تجسس ہوتی ہے، اسی قدر جلد اور آسانی سے وہ اس پھندے میں پھنس جاتا ہے
تیسرا فائدہ یہ ہے، کہ جب تک میں اپنی فکر کو لفظوں سے الگ کر کے خالص تصورات پر متوجہ رکھ سکوں
تو میں نہیں سمجھتا، کہ آسانی سے غلطی میں مبتلا ہوں گا۔ جن چیزوں سے بحث کرنا ہے، وہ نہایت صحیح اور
واضح طور پر پیش نظر ہیں، میں دوران فکر و تامل میں یہ دھوکا نہیں کھا سکتا، کہ کسی ناموجود تصور کو موجود
سمجھ لوں، میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ خود اپنے تصورات میں بعض کو کیساں اور بعض کو مختلف خیال
کر بیٹھوں، جو فی نفسہ ایسے نہیں ہیں، میرے تصورات میں باہم جو یکسانیت یا اختلاف ہے، اُس کے
امتیاز کے لیے، اور یہ معلوم کرنے کے لیے، کہ کون کون سی مرکب تصورات میں شامل ہیں، اور کون
نہیں، اس سے ضروری یہ ہے، کہ خود اپنے ذہن میں جو کچھ گزرتا ہے اس پر کامل توجہ رہے۔

۲۳۔ لیکن ان فوائد کے حصول کے لیے، مقدم شے یہ ہے، کہ قریب الفاظ سے کامل خلائی
ماہل ہو، جس کے وعدہ کی میں خود بہ شکل جرأت کر سکتا ہوں، ایسے قدیم، دراز اور مضبوط رشتہ اتحاد کو
تورنا، جیسا کہ الفاظ اور تصورات کے مابین ہے، نہایت دشوار کام ہے۔ یہ دشواری عقیدہ
تجزیہ نے اور بھی بڑھا دی ہے، کیونکہ جب تک یہ خیال قائم ہے، کہ تصورات الفاظ سے منفک نہیں
اس وقت تک کچھ عجیب نہیں، کہ لوگ تصورات کی جگہ الفاظ سے کام لیں، کیونکہ تصور مجرد، جو اپنی
جگہ پر خود ہی ناقابل تخیل تھا، اسکو لفظ سے جدا کر کے ذہن میں رکھنا تو بالکل ہی ناممکن العمل ہے۔
میرے نزدیک یہی خاص سبب ہے کہ جن لوگوں نے دوسروں کو نہایت زور سے
تائید کی، کہ سوچنے کے وقت اپنے تصورات کو لفظوں سے بالکل الگ رکھیں، وہ خود اس میں
ناکام رہے ہیں، اس آخر زمانہ میں بہتوں کو، اُن بے سرو پا خیالات اور بے معنی منازعات کا احساس
ہوا ہے، جو الفاظ کے محض سبھا استعمال سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان خرابیوں کے علاج کے لیے انکی
یہ ہدایت بالکل بجا ہے کہ ہر کو اپنی تمام تر توجہ تصورات پر رکھنا چاہیے، اور ان پر دلالت کرنے والے
الفاظ سے بالکل قطع نظر ہونا چاہیے۔ اور دن کے لیے انکی یہ نصیحت کیسی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، لیکن وہ خود
اُس وقت تک اسکا داعی لحاظ نہ رکھ سکے، جب تک وہ یہ سمجھتے رہے، کہ الفاظ کے استعمال کی اولین
غرض صرف تصورات پر دلالت ہے، اور یہ کہ ہر کلی اسم کا مفہوم قریب ایک متعین تصور مجرد ہے۔

۲۴۔ لیکن انکو غلط سمجھ کر ایک شخص زیادہ آسانی کے ساتھ الفاظ کے تسلط کو زائل کر سکتا ہے، کیونکہ
جو شخص جانتا ہے، کہ جزئی تصورات کے سوا کسی اور قسم کے تصورات ذہن میں موجود ہی نہیں وہ کسی اسم
کلی کے تصور مجرد کی جستجو اور ادراک کے پیچھے اپنے کو پریشان نہ کرے گا، اور جو شخص واقف ہو کہ اسم کے لیے
ہمیشہ تصورات ذہنی کا ہونا ضروری نہیں، وہ جہاں کوئی تصور نہیں ہے وہاں اس کی تلاش کی محنت نہ
اپنے کو مضبوط رکھے گا، انہیں وجہ سے بیخوابی تھی کہ ہر آدمی اس بارہ میں انتہائی کوشش کرے کہ

اشتراکیت اور فوضویت

یعنی

سوشلزم اور انارکزم

از مولانا عبد السلام ندوی

آجکل روسی سوشلسٹوں کے تعلق سے اخبارات میں سوشلسٹ فرقہ کا ذکر بار بار آتا ہے، اس مضمون میں سوشلزم کی حقیقت اور یورپ کے مختلف ممالک کے سوشلسٹوں کے اصول اور ان کے تاریخی حالات، امید ہے کہ دلچسپی سے پڑھے جائیں گے،

مذہبی حیثیت سے اگرچہ قدرت کے راز مائے سرستہ، نہایت دقیق مصالح پر مبنی ہیں، لیکن دنیا کو سطحی نظر سے نظام فطرت میں ہر جگہ نشیب و فراز نظر آتا ہے، ایک طرف تو فطرت اس قدر مسرفانہ فیاضی کرتی ہے کہ نہایت سفلیہ، مبتذل اور کمینہ لوگوں کے جیب و دامن کو مال و دولت، زر و جواہر، اور قیم و زر سے بھر دیتی ہے۔ دوسری طرف یہ غل ہے کہ بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے فلاسفہ، بڑے بڑے انبیاء تک نان شبینہ کے محتاج نظر آتے ہیں، اس درد انگیز منظر کا نظارہ جذبات پر مختلف اثر ڈالتا ہے۔ رہب پیشہ لوگ صبر، توکل، اور قناعت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ صوفی منش لوگ مسئلہ تقسیم خزانہ کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، حکماء ان ناہمواریوں کی تہ میں سلسلہ علل و اسباب اور مصالح عالم کا سراغ لگاتے ہیں، خرد و چرخ سفلیہ پروردگی ہجو میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن ایک سربل الافعال شخص کا تشکدہ جذبات اس شرارہ سے دفعہ بھرک اٹھتا ہے، اور وہ اس اشتعال کی حالت میں اگرچہ فطرت سے کسی قسم کا انتقام نہیں لیتا، تاہم سلطنت کو اس بے اعتدالی کا اصلی مجرم قرار دیتا ہے، کیونکہ دنیا میں وہی فطرت کی جانشین اور روایات کی رو سے خدا کا سایہ ہے، اشتراکیت اور فوضویت کی ابتداء درحقیقت اسی خیال سے ہوتی ہے، اگرچہ

زیر بحث تصورات ذہن کے سامنے نہایت واضح اور روشن طور پر موجود ہوں، اور انکو لفظوں کے اس تغلب اور لباس سے آزاد و برہنہ رکھے، جو اس درجہ توجہ کو منقسم اور فیصلہ کو اندھا کر دیتے ہیں۔ آسمانوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا محض عیب ہے، احشاء ارض کے اندر گھسنا بالکل بے سود ہے، بڑے بڑے مصنفین کی کتابوں کا مطالعہ اور عہد قدیم کے تاریک نقوش پاکی تفتیش کی سر زبان کاری ہے، ہکوفٹ اسکی ضرورت ہے، کہ الفاظ کے نقاب کو الٹ کر حقیقی علم کے شجرہ طیہ کے جمال سے آنکھیں روشن کریں جسکے پھل شیریں اور ہمارے دست رسی کے اندر ہیں۔

۲۵۔ جب تک ہم علم کے مبادی اولیہ کو الفاظ کے ابجھاؤ اور تشویش سے پاک نہ کر لیں، اس وقت تک ان پر استدالات کی جتنی بے شمار عمارتیں اٹھائی جائیں گی، وہ سب بے مصرف ہوں گی، ہم نتائج پر نتائج کا ردہ رکھتے جائیں گے، اور عقل ذرہ بھر بھی بلند نہ ہوگی، جس قدر آگے بڑھتے جائیں گے، اسی قدر ہماری گمراہی ناقابل علاج ہوتی جائیگی، اور دشواریوں اور خطاؤں میں زیادہ پھستے جائیں گے، لہذا جو شخص بھی اگلے اوراق کو پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس سے التجا ہے کہ میرے لفظوں کو خود اپنی فکر کا صرف ایک ذریعہ قرار دیگا، اور پڑھنے میں وہی سلسلہ خیالات اپنے ذہن میں قائم کرے گی، سعی کریگا، جو میں لکھتے وقت رکھتا ہوں، اس طریقہ سے، جو کچھ میں کہتا ہوں، اس کے صواب و خطا کا کٹنا آسان ہوگا۔ وہ فریب الفاظ کے تمام خطرات سے دور رہے گا، اور میں نہیں سمجھتا، کہ جب وہ خود اپنے تصورات پر برہنہ اور اصلی روپ میں غور و فکر کریگا، تو کیونکر ضلالت میں مبتلا ہو سکے گا۔

”عبّاری“

مکاتیب شبلی، یعنی مولانا شبلی مرحوم کے خطوط کا مجموعہ، جو ہر قسم کے ادبی، علمی، اصلاحی، تعلیمی، قومی اور سیاسی معلومات کا خزانہ ہے، اور جس سے مولانا سے مرحوم کے شب و روز کے خیالات معلوم ہوتے ہیں قیمت پندرہ روپے کا غذا علی،

اشتراکیت ایک مستقل فلسفہ، ایک مستقل نظریہ، بلکہ ایک مستقل مذہب کی صورت اختیار کر لی ہے اور تمام یورپ میں اس کے اتباع کی تعداد روز بروز بڑھتی جاتی ہے، لیکن تحقیق و تفتیش سے اس خیال کی جھلک قدیم تاریخ میں بھی نظر آتی ہے، چنانچہ قدیم یونان میں یہ خیال ادنیٰ اسباب کی بنا پر پیدا ہو گیا تھا، جنگی وجہ سے آج یورپ اس مصیبت میں مبتلا ہے، یونان میں اگر کوئی غریب آدمی ایک مدت میضہ کے لیے قرض لیتا تھا اور اس مدت کے آخری دن کے گزر جانے پر اسکو ادانہ کر سکتا تھا تو قانوناً اسکو غلام بنا کر یا تو بیچ دیا جاتا تھا، یا اس سے نوکردن کی طرح خدمت لی جاتی تھی، ایک زمانہ میں اکثر غریب قرض سے گرا بنا رہو کر دلت مند لوگوں کے غلام بن گئے اور اسوقت انکو اپنی اس ذلت کا عام احساس پیدا ہوا، اور انھوں نے اپنا ایک سردار مقرر کرنا چاہا جو انکی گردنوں سے غلامی کا طوق نکالے اور تمام حکام کو مجبور کرے کہ وہ ملک کی تمام دولت کو ان شخص پر سادیا نہ حیثیت سے تقسیم کر دیں خوش قسمتی سے اسپارٹا میں لیکارگانے اس اصول کو پہلے سے جاری کر دیا تھا، اس نظریہ سے انکے خیال کو اور تقویت ہوئی، اور تمام اتھنز میں ایک عام ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سولن نے اس کے پہلے کسی موقع پر کہا تھا کہ "انصاف اور مساوات" نزاع کا قلع قمع کر دیتی ہے، فقر اور امراء دونوں نے اپنے اپنے دعا کے موافق اس فقرہ کی تفسیر کی، فقراء کا گردہ کہتا تھا کہ سولن کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگ مساوی حیثیت رکھتے ہیں، اور اسی حیثیت سے تمام دولت ان شخص پر تقسیم ہونی چاہیے، لیکن امراء اور دلتوں کو اس کے یہ معنی لیتے تھے کہ مال و دولت میں علی قدر مراتب حصہ ملنا چاہیے، اس بنا پر دونوں فریق نے سولن کو اپنا حکم سسر کرنا چاہا، جن لوگوں کو دونوں فریق سے تعلق نہ تھا انھوں نے بھی اسکی تائید کی، لیکن سولن نے اس منصب کو کسی طرح قبول نہیں کیا،

افلاطون نے جو جمہوری نظام قائم کیا تھا، اس میں چونکہ سوسائٹی اور سلطنت میں کسی قسم کا

معارض مخالف نہ تھا، اس لیے اس میں بھی اشتراکیت کی جھلک پائی جاتی تھی، روم بھی کلیۃً اشتراکیت کے اثر سے آزاد نہ تھا،

نوشیروان کے عہد حکومت سے پہلے مزدک نے جسکی طرف فرقہ مزدکیہ منسوب ہے، تمام انسان کو مال و دولت میں شریک مساوی قرار دیا تھا، اور اس مذہب کی عام طور پر دعوت دی تھی، اس زمانہ کے سوشیلسٹ تو صرف جائداد اور مال و دولت ہی کی مساویانہ تقسیم کے خواستگار ہیں، لیکن مزدک نے اس قدر فیاضی کی تھی کہ لوگوں کو بی بیون میں بھی شریک بنانا چاہتا تھا، یہ اگرچہ ایک لمحہ ان خیال تھا، تاہم اگر اس مذہب کو رواج حاصل ہو جاتا تو دنیا کی تین چیزوں یعنی زر، زن و زمین کی تمام فتنہ انگیز یوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ لیکن قرون وسطیٰ میں فیوڈلزم نے دفعۃً قدمائے ان خیالات کو فنا کر دیا، اور اشتراکیت کی روح دفعۃً مردہ ہو گئی،

یورپ میں ابتداء اگرچہ وہ ایک فلسفیانہ خیال تھا، لیکن اسکی ترقی زیادہ تر ہمدردانہ جذبات سے ہوئی ہے، اسی بنا پر یورپ میں جب قدر غریبہا کی تعداد اور مصارت کی گرا بناری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اشتراکیت کو ترقی ہوتی جاتی ہے، یورپ میں سب سے پہلے آدن AWEN کے زمانہ میں سوشیالزم کا لفظ ایجاد ہوا، اور شورسش فرانس ۱۸۴۸ء و ۱۸۴۹ء نے اسکو تمام یورپ میں پھیلا دیا، بالآخر وہ پولیٹیکل اکانومی یعنی علم الاقتصاد کا جز ہو کر ایک مستقل فلسفہ بن گیا، اب اگرچہ یہ خیال یورپ کے تمام ممالک میں پھیل گیا ہے، لیکن وسعت، ترقی، اور نتائج کے لحاظ سے ہر ملک کی حالت مختلف ہے،

انگلستان | انگلستان میں سب سے پہلے اگرچہ ۱۸۴۸ء میں سوشیالزم کو روشناس کیا لیکن اسکو ۱۸۴۹ء اور ۱۸۵۰ء میں قبول عام کی سند حاصل ہوئی، اس زمانہ میں ہنری جارج نے اسکی

اشاعت و ترقی کے لیے عام دورہ کیا، اور ہر جگہ اس موضوع پر لکچر دیا کہ "کل زمین قومی ملکیت قرار دیا جائے" لیکن ابھی تک آواز کے ذریعہ سے یہ خیالات صرف فضاے ہوائی میں گردش کر رہے تھے، تصنیفات اور تالیفات نے ان کو اپنے دامن میں جگہ نہ دی تھی، لیکن اب اس موضوع پر تصنیفات و تالیفات کا سلسلہ بھی شروع ہوا، چنانچہ ۱۸۹۲ء میں رابرٹ بلچ فورڈ نے اس پر ایک مستقل کتاب لکھی، جس کا نام "میری انگلینڈ" تھا، اور ورڈز ویلی نے بھی اس موضوع پر ایک کتاب شائع کی جس کا نام "لوکنگ بیک ورڈ" تھا، رابرٹ بلچ نے اشتراکی خیالات کی تائید و اشاعت کے لیے ایک اخبار بھی جاری کیا، ۱۸۹۲ء میں فیبین سوسائٹی نے اس کے متعلق ایک سلسلہ مضامین شائع کیا، جس کا نام "فیبین اسیر" ہے، ان متواتر کوششوں کے اثر سے اگرچہ انگلستان کی پبلک کے خیالات غیر معمولی طور پر متاثر ہوئے تاہم اس سے انگلش پابلس بالکل محفوظ رہی، ہر برٹ اسپنسر کی اس پیشین گوئی کے مطابق جو اس نے ۱۸۹۶ء میں کی تھی، اگرچہ اب انگلش پابلس بھی اس سے متاثر ہو گئی ہے، لیکن یہ سوشیلسٹ کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اسکی وجہ یہ ہے کہ انگلستان میں مذہبی جماعت کی حالت روز بروز انتظم، باقاعدہ، اور ترقی پذیر ہوتی جاتی ہے، اور انہوں نے تمام پبلک کام اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، انگلستان میں عملی اور قانونی حیثیت سے انگلش پورلا، اور ان کے قانون آراضیات کا نفاذ اصول اشتراکیت ہی کے مطابق ہوا ہے،

جرمنی | یورپ کے تمام ممالک میں اشتراکی خیالات کی سب سے زیادہ ترقی جرمنی میں ہوئی یہاں تک کہ ۱۸۹۹ء میں حکومت نے جرمن سوشیلسٹ لیڈرون کو پابلس سے علیحدگی اختیار کرنے پر مجبور کیا، چنانچہ کارمارلو، اور کے جی راڈبرش نے اپنے عملی دائرہ سے کلک صرف کتب بینی پر ناعت کر لی ریڈیل میٹر خاص طور پر ان خیالات کے روکنے کے لیے پاس ہوا، لیکن تنکون سے سیلاب کب رک سکتا ہے ۱۸۹۹ء میں ڈاکٹر ڈانکر اور شپ کنکر نے نہایت زور و شور سے ان خیالات

کی اشاعت کی، اور ان کے بعد کینن مانگ نے تمام ملک کو اشتراکی جذبات سے بہرہ نر کر دیا، اشتراکیت کو روز بروز ترقی ہوتی گئی، اور اس کے حامیوں کی تعداد میں برابر اضافہ ہوتا گیا۔ چنانچہ ۱۸۹۹ء میں سوشیلسٹ ڈورون کی تعداد ۴۳۸۴۳۴ تھی، لیکن ۱۹۰۲ء میں ۱۸۰۰۰۰ ہو گئی، ۱۹۰۵ء میں یہ تعداد ۲۱۲۰۰۰۰ لاکھ تک پہنچ گئی، اور ۱۹۰۷ء میں ۳۲۴۰۰۰۰ لاکھ ہو گئی، پہلے تمام سوشیلسٹ لیڈر پاپلر سے علیحدہ کر دیے گئے تھے، لیکن اب ۱۹۰۷ء میں سات سوشیلسٹ ممبر خود پرشین ڈائٹ میں تھے، فرانس | یورپ میں مالک میں فرانس و حقیقت اشتراکیت کا مسقط الراس ہے، جرمنی بھی اگرچہ اشتراکی خیالات کی اشاعت میں فرانس کا دست و بازو تھا، تاہم دونوں ملکوں کے طرز عمل میں اختلاف تھا، فرانس عام طور پر متعلق جذبات کا آتشکدہ خیال کیا جاتا ہے اس لیے وہاں کی سوشیلسٹ جماعت اکثر شورش کیا کرتی تھی، چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۸۹۲ء میں نرم و گرم دو جماعتیں قائم ہو گئیں اور ہر ایک کے الگ الگ اخبار اور رسالے تھے، گرم پارٹی کے ممبروں کا میلان زیادہ ترقی و ترقی (انارکزم) کی طرف تھا، اس لیے گورنمنٹ کو اس گروہ کی کارروائیوں میں مجبوراً مداخلت کرنی پڑتی تھی۔ فرانس میں یہ کشمکش زیادہ تر اس وجہ سے اور بھی بڑھ گئی تھی کہ وہاں گورنمنٹ اور رعایا میں تجارتی مقابلہ تھا، اور گورنمنٹ ریلوے، تعلیم، معدنیات اور بینک آف فرانس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی تھی، جو بالکل اشتراکی خیالات کے مخالف تھا۔

لجیم و لینڈ | لجیم و لینڈ میں بھی اشتراکی خیالات کو نمایاں ترقی ہوئی، اور اس کے عملی نتائج بھی ظاہر ہوئے، ریلوے کے کرایہ میں انہی خیالات کی بدولت تخفیف ہوئی، اور ملکوں میں کوآپریٹو سوسائٹوں کو سب سے زیادہ انہی کی بدولت کامیابی حاصل ہوئی، سوئٹزر لینڈ | سوئٹزر لینڈ میں اشتراکیت کا اثر صرف ان شہروں میں پایا جاتا ہے جو جرمنی کے زیر اثر ہیں، باقی تمام ملک اس مرض متعدی سے محفوظ ہے۔

انٹی واپسین | اشتراکیت کا خیال ہمدردانہ جذبات سے پیدا ہوا تھا اسلئے اس نے ان ملکوں میں سب سے زیادہ ترقی حاصل کی جہاں غرباء کی کثرت ہمدردی کی رگ متصل نشر لگایا کرتی تھی اسلئے انٹی واپسین میں جو یورپ کا غربت کدہ تھے اشتراکیت نے سب سے زیادہ وسعت حاصل کی، لیکن یہاں ان خیالات کا ظہور زیادہ تر انارکزم کی صورت میں ہوتا تھا، اخیر میں مجبوراً سلطنت کو بھی اس گروہ کی قوت و اقتدار کو تسلیم کرنا پڑا، چنانچہ ۱۹۱۷ء میں ۵ سوشلسٹ ممبر پارلیمنٹ میں داخل کیے گئے۔

فوضیت | فوضیت یا انارکزم بھی اشتراکیت ہی کی ایک غیر معتدل شکل کا نام ہے، اس مسئلہ پر انارکسٹ اور سوشلسٹ دونوں گروہ کا اتفاق ہے کہ دولت کی تقسیم کا موجودہ طریقہ نہایت ظالمانہ ہے اسلئے اسکی تقسیم مساویانہ طور پر ہونی چاہیے لیکن سوشلسٹ لوگ اس مقصد کو سلطنت کے توسل و امداد سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے وہ نظام حکومت کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن انارکسٹ گروہ خود حکومت ہی کی قید سے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ قانون شکنی کی جو مثالیں اس گروہ کے نامہ اعمال میں ملتی ہیں وہ اسی خیال کا نتیجہ ہیں،

فوضیت کا خیال بھی اشتراکیت کی طرح نہایت قدیم ہے، ۲۳۰ سال قبل مسیح میں ارس نے ایک سرنیک اسکول قائم کیا تھا، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہر شخص کو اپنی آزادی قائم رکھنی چاہیے چنانچہ اس نے ایک سوال کے جواب میں سقراط سے کہا تھا کہ ”میں نہ حاکم کا طرفدار ہوں نہ محکوم کا، بلکہ ایک آزاد شخص ہوں، قدیم یونان میں انارکزم کا سب سے بڑا حامی زینو تھا، جو اسٹوئک فلاسفی کا بانی ہے، قرون وسطیٰ میں زینو کے حامیوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا، چنانچہ مارکو گرویمو و دالبشپ آف الباء، ڈاکٹر اے نائس، ریمیلٹز، فیلڈنگ وغیرہ اسی نشہ میں چور تھے، لیکن انارکزم کی ترقی کا اصلی زمانہ شورشِ فرانس کے زمانہ سے شروع ہوتا ہے، اس زمانہ میں گاڈون نے سب سے پہلے ان خیالات کی اشاعت کی اس نے اس موضوع پر دو جلدوں میں ایک مستقل

کتاب لکھی جس کا نام ”انکوئری کنسرننگ پولیٹیکل جسٹس“ یعنی تحقیقات متعلق انصاف ملکی تھا، اس میں اس نے ثابت کیا کہ قوانین ملکی ہمارے اسلاف کی عقل کا نتیجہ نہیں، بلکہ جذبات کا نتیجہ ہیں اسلئے حقیقی انصاف صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب تمام عدالتوں کے دروازے بند کر دیے جائیں اور مقدمات کا فیصلہ صرف عقلا پر چھوڑ دیا جائے، وہ کہتا ہے کہ ”سوسائٹی بغیر گورنمنٹ کے بھی چل سکتی ہے اس بنا پر اسکو گورنمنٹ کے شکنجہ سے آزاد کر دینا چاہیے، اور حقوق مالکانہ کو انصاف کی سطح پر قائم کرنا چاہیے، یعنی جائداد و دولت اس کو ملنی چاہیے جسکو اسکی سخت ضرورت ہے، لیکن پردہ میں اس نے اس نظام عمومی کی مخالفت کی، وہ شخصی ملکیت کا حامی تھا اور اشخاص کے ہاتھ سے اسکو بتدریج کھانا چٹا تھا، وہ سود کا بالکل مخالفت تھا، اور اسی اصول پر ایک قومی بینک قائم کرنے کا موید تھا، اس کا خیال تھا کہ جب اس قسم کا بینک قائم ہو جائیگا تو پبلک اپنا کاروبار خود اپنے ہاتھ میں لے لیگی اور نظام ایک قالب بے جان ہو کر رہ جائے گا،

اسی خیال نے فرینچ میچوئزم (فرانسیسی اتحاد) کا وسیع قالب اختیار کر لیا، جس کا اصلی بانی

ولیم تھا سن تھا،

امریکہ | امریکہ میں انارکزم کے دو سب سے بڑے حامی تھے ایک جو شیا برن جو امریکہ کا سب سے پہلا انارکسٹ خیال کیا جاتا ہے، دوسرا ہنری ڈیوڈ تھوئر جس نے ۱۸۸۱ء میں ایک خاص اخبار جاری کیا تھا جس کا نام لبرٹی تھا، ہنری کے خیالات پر ادون اور اسیر کے خیالات کا مجموعہ تھے، اس کے نزدیک قبضہ غصب کی مزاحمت میں باہمی معاہدات کے قائم رکھنے کے لیے حفاظت خود مختاری، آزادی اور مساوات کے لیے ہر قسم کی شورش اور ارتعاب جرم جائز ہے،

جرمنی | جرمنی میں بھی اس خیال کو نمایاں ترقی ہوئی، چنانچہ میکس اسٹرنز کا خیال تھا کہ سلطنت کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے، اور رعایا کو اسکی غلامی سے آزادی دلانی چاہیے، پروفیسر مٹش اگرچہ

اصولاً اس خیال سے متفق تھا، لیکن وہ شخصی انارکزم کا حامی تھا، یعنی اس کا خیال تھا کہ سوسائٹی کے بجائے چند منتخب افراد کو آزادی اور ترقی دینا ملک کے لیے زیادہ مفید ہے،

انگلستان | انگلستان بجائے خود اس خیال سے متاثر نہ تھا لیکن ۱۸۳۲ء میں وہاں چند فریج پوٹ (فریج اتحادی) گئے، اور ان خیالات سے اہل انگلستان کو آشنا کیا، بعض انگریز مثلاً رابرٹ اوڈن ان کے حامی ہو گئے، اور ان لوگوں نے ایک انجمن قائم کی جس کا نام انٹرنیشنل ورکنگ میسن ایوسی ایشن تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ پارلیمنٹ کی نزاعات میں حصہ نہ لیا جائے،

اٹلی و اسپین | اٹلی و اسپین انارکزم کا خاص مرکز تھے، اوپر گزر چکا ہے کہ سوشیالزم کا خیال ہمدرد جذبات کی بنا پر پیدا ہوا تھا، اس بنا پر جس ملک میں جس قدر جذبات کو تحریک ہوگی اُسی قدر اس خیال کو بھی ترقی اور دست حاصل ہوگی، اٹلی و اسپین نہایت مفلس ملک تھے، اس لیے یہاں اس خیال نے شدت کے ساتھ ظہور کیا، اور دفعۃً انارکزم کے قالب میں ڈھل گیا،

دلائل | جذبہ اور عقل دو متضاد چیزیں ہیں، اس بنا پر اشتراکیت اور فوضویت جو متضاد اور جذبات رقیقہ و سیالہ کا آشکدہ ہیں، دلیل کی محتاج نہیں، لیکن جب متمدن ممالک میں کسی خیال کی اشاعت ہوتی ہو تو تعلیم کی وسعت، خیالات کی ترقی، اور دماغ کی جدت آفرینی اس کو فلسفیانہ قالب میں ڈھال لیتی ہے یونان قدیم میں ہر چیز نے فلسفیانہ رنگ اختیار کر لیا تھا، اور اب یورپ میں بھی ہر چیز ایک جدید تھیوری بن جاتی ہے، اشتراکیت کو بھی یورپین دماغوں کی نکتہ آفرینیوں نے ایک دلچسپ تھیوری بنا دیا، چنانچہ اس پر اخلاقی اور اقتصادی اصول کے رو سے متعدد دلائل قائم کیے گئے ہیں،

(۱) دنیا کی تمام بد اخلاقیوں کا سرچشمہ دولت کی غیر مساویانہ تقسیم ہے، ایک شخص کے پاس اُسکی ضرورت سے زیادہ دولت جمع ہو جاتی ہے، دولت بجائے خود ایک قوت ہے، اور قوت کبھی بیکار نہیں رہ سکتی، اس لیے وہ اُس کے مصرت کی تلاش کرتا ہے، اور جب کوئی جائز مصرت نہیں ملتا، تو وہ اُس کو

ناجائز موقعوں پر صرف کرتا ہے، یہی سن سے فسق و فجور شراب خواری، زنا کاری، قمار بازی، بیوا پرستی کی ہزاروں شرعیات ہوتی ہے، اور مذہبی اور اخلاقی حیثیت سے سونے کے چمکدار سکے اخلاق کے دامن کا سیاہ داغ بن کر نمودار ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کو یہ دولت بقدر ضرورت ملتی اور اس کا فاضل حصہ غریب کو دیدیا جاتا تو خود بخود ان سیاہ کاریوں کا قلع قمع ہو جاتا۔ بالکل اسی گروہ کے مقابل میں غریب کا طبقہ ہے، جس کے پاس اتنا بھی سامان نہیں کہ اپنی نان شبینہ کا انتظام کرے، اس لیے یہ گروہ ناجائز طریقوں سے کسب معاش کرنے پر مجبور آئامہ ہوتا ہے، چوری، راہزنی، ڈاکہ، خیانت، رشوت خواری غرض اس قسم کے تمام جرائم دولت کی اسی غیر مساویانہ تقسیم کی بنا پر وقوع پذیر ہوتے ہیں، لیکن اگر امر کی پس انداز دولت کا ایک حصہ اس طبقہ پر بھی تقسیم کر دیا جاتا تو وہ خود بخود اپنی تمام بد اعمالیوں سے تائب ہو جاتا، لیکن اگر کوئی شخص خود اپنی دولت کی تقسیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، اس لیے سوشیلسٹ گروہ اس کو سلطنت کے فرائض میں داخل کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس گروہ نے اشتراکیت کی تعریف حسب ذیل الفاظ میں کی ہے:-

” اشتراکیت یا سوشیالزم وہ پالیسی یا تھیوری ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ مرکزی

شخصی حکومت کے ذریعہ سے دولت کی تقسیم کا ایک عمدہ طریقہ اختیار کیا جائے

اور ایک عمدہ ماتحتی کے وساطت سے دولت کی پیداوار کے موجودہ طریقہ کو

شکار اس سے بہتر طریقے کو رواج دیا جائے۔“

اس بنا پر وہ حکومت کے نظم و نسق کو اصولاً تسلیم کرتا ہے، بلکہ اسکی سخت ضرورت سمجھتا ہے، لیکن انارکسٹ گروہ سلطنت بلکہ مذہب کی فرمانروائی کو بھی تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ دنیا میں اصلاح اخلاق کی ضرورت نے مذہب اور حکومت کو لازمی قرار دیا ہے، لیکن جبکہ اس گروہ کے نزدیک خود دولت کی مساویانہ تقسیم ہی تمام اخلاقی جرائم کا انتیضال کر سکتی ہے، تو وہ کیونکر ان کی ضرورت کو تسلیم کر سکتا ہے،

(۲) دنیا کی تمام پیداوار میں دو چیزوں کا مساوی حصہ ہے، راس المال اور محنت اگر ایک دولت مند شخص کے پاس صرف دولت ہی دولت ہو اور اسکو مزدوروں کی جماعت میسر نہ آئے تو وہ اپنی دولت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر ایک شخص محنت کی طاقت تو رکھتا ہے، لیکن اس کے پاس دولت نہیں ہے، تو اسکی محنت بالکل بے کار ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیداوار کی ترقی اور نشوونما میں غبار اور امرار دونوں برابر کے شریک ہیں، اسلئے ان پر پیداوار کی تقسیم بھی مساویانہ حیثیت سے ہونی چاہیے،

(۳) ایک چیز کے بنانے میں مختلف اشخاص کی قابلیت سے کام لینا پڑتا ہے، کان کن کان سے لوبا نکالتا ہے، دوسرا شخص اسکو گردوغبار اور دوسری آلائشوں سے پاک کرتا ہے، تیسرا اسکو حقیقت کرتا ہے اتنے آدمیوں کی قوت عمل کرتی ہے تب ایک چاقوتیار ہوتا ہے، اس بنا پر چاقو کی تجارت سے مثلاً جو فائدہ حاصل ہو وہ ان تینوں آدمیوں کو برابر برابر ملنا چاہیے،

(۴) تجربہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جو چیز جقدر عام ہوتی ہے، اسی قدر دنیا کو اس سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے، ہوا اور پانی کے بعد مصنوعات انسانی میں صرف گیس، الیکٹرکسٹی، اور برقی روشنی ہی ایسی چیزیں ہیں، جن سے ہر شخص یکساں طور پر فائدہ اٹھا سکتا ہے، اگر اسی اصول کے مطابق دولت اور پیداوار کو بھی عام کر دیا جائے، تو دنیا کی موجودہ حالت اس سے زیادہ ترقی کر سکتی ہے،

خالقین کے نزدیک ان دلائل کی تردید کے لیے صرف اس قدر کہ دنیا کافی ہے کہ اشتراکیت فطرت کے خلاف ہے، کوئی شخص فطرۃً اپنی دولت یا جائیداد کسی کو دنیا پسند نہیں کرتا، لیکن سوشلسٹ گروہ کا خیال ہے کہ یہ فطرت نہیں بلکہ عادت ہے، جسکو ایک مدت کے ظالمانہ نظام سلطنت نے پیدا کیا ہے، اگر رفتہ رفتہ اس عادت کو ترک کر دیا جائے تو جسطرح

کوئی ہوا اور پانی کی عام فیض رسانی کی روک ٹوک نہیں کرتا، اسی طرح دولت کو بھی وقف عام کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، آخر تمام پبلک راستے اور تمام پبلک باغ جن سے آج تمام دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، پہلے کسی خاص شخص کی ملکیت ہی ہونگے، لیکن انہوں نے عام فوائد کی غرض سے انکو خود وقف کر دیا یا سلطنت نے انکو اس پر مجبور کیا، اب وہ اس سے تمام دنیا کو فائدہ اٹھاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور انکو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی، اگر سلطنت اسی اصول کو دولت کے لیے بھی عام کر دے تو اسکی حالت بھی رفتہ رفتہ تمام پبلک چیزوں کی سی ہو جائے گی۔

علمائے یورپ میں جو لوگ زیادہ نکتہ رس دقیقہ سنج اور انجام میں ہیں، وہ پیشینگوئی کرتے ہیں کہ یہی اشتراکیت ایک روز یورپ کے تمدن کی بربادی کا اصلی سبب ہوگی، اپنے دعوے کے ثبوت میں وہ مستحکم دلائل پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وحشت کے زمانہ میں دماغی حالت میں ہمواری ہوتی ہے، یعنی ہر شخص کی قابلیت یکساں ہوتی ہے، اس لیے اس زمانہ میں اشتراکیت اور اصول مساوات پر عمل ہو سکتا ہے، لیکن تمدنی دور میں ہر شخص کی دماغی حالت مختلف ہوتی ہے اور اسی نسبت سے انکی قابلیت میں بھی اختلاف ہوتا ہے، اس بنا پر اس زمانہ میں اصول مساوات پر عمل کرنا زمین اور آسمان کو برابر کر دینا ہے،

اسلام اگر حقوق وقانون میں اگرچہ اصول مساوات کا حامی ہے تاہم وہ بھی ہر چیز میں مساوات کو جائز نہیں رکھتا، قرآن مجید نے اس نکتہ کو یوں ادا کیا ہے،

فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ يَوْمَئِذٍ يَكُونُ لِكُلِّ ذَا نَسَبٍ مِّنْهُمْ ذَا فَضْلٍ ۚ

حدیث شریف میں ہے

انزلوا الناس على منازلهم ۚ ہر شخص کو اسی درجے پر رکھو جسا وہ مستحق ہے،

اسلئے وہ اس مساوات کی تائید نہیں کرتا جسکے مدعی موجودہ زمانے کے سوشلسٹ اور انارکسٹ ہیں۔

حیات و سیرت

اسلام میں غلامی کا منظر

ایک اور شہید کی لاش

حضرت سالم مولیٰ ابی حذیفہ

ابو حذیفہ عیین الدین ندوی رفیق دارالصفین

غلاموں کے دردناک دہرہ گداز انسانوں سے تاریخ عالم پر ہے، یونان کی فلسفہ زار سرزمین اپنی مردم خیزی پر جہد رچا ہے ناز کرے لیکن بے بس غلاموں کو ظالم آقاؤں کے دست ستم سے محفوظ رکھنے میں اس کا دامن بھی بے پناہ تھا، گو یونان کا مشہور تاریخ ڈیما سٹینس ملکی قانون مصلحت میں غلاموں کو بعض حقوق دینے پر فرار کرتا ہے تاہم وہ اگر عملی حالت کا جائزہ لے تو اسکو اپنے بنائے وطن کی جفا کاریوں سے شرمسار ہونا پڑے گا، انسانیکو پیڈیا کا نامہ نگار لکھتا ہے "یونانین بسا اوقات غلاموں کے ساتھ برادری کے جانوروں سے بھی زیادہ برا برتاؤ روا رکھا جاتا تھا"

رومن امپائر کی شان و شوکت کی صداے بازگشت اب تک غافلہ انداز عالم ہے اس بے بس مخلوق کے لیے بدترین حکومت تھی، رومن قانون نے غلاموں کو انسانیت کے تمام حقوق سے محروم کر دیا تھا، اور خیف سے خیف جرم کے لیے قتل اور حبس کی سزائیں مقرر کی تھیں ان قانونی آزادیوں نے ستم پیشہ آقاؤں کے دست ظلم کو قدرۃ زیادہ دراز کر دیا تھا، اور وہ موشیوں سے زیادہ غلاموں کی قدر و قیمت نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ روم کے کاشتکاروں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے "تلاؤ گ بڑے ہیلوں کی طرح، بیٹے اور بیٹا غلاموں کو بھی بچھا کر دو"

جدید یورپ جو آج سب سے زیادہ تہذیب و انسانیت کی علمبرداری کا مدعی ہے، وہ اٹھارھویں صدی سے پیشتر اس بے کس نسل انسانی کا سب سے بڑا دشمن تھا، ایشیا کی قدیم اقوام میں بھی زیر اقتدار ہستیوں کے ساتھ رواداری کا احساس نہ تھا، ہندوستان میں شندرا اقوام کی جو حالت ہے وہ زبان حال سے ایرین فاتحین کے ظالمانہ طرز عمل کی ترجمان ہے، اسلام نے اگرچہ غلامی کو معدوم نہیں کیا لیکن اس میں شہہ نہیں کہ اسے مختلف طریقوں اسکے رواج کو کم کر دیا، اور جس قدر قائم رکھا اس خوبی سے رکھا کہ غلامی غلامی نہیں بلکہ برادری اور ہمسری رہ گئی، اس دعویٰ کی بہت سی شہادتیں اسلام کے احکام اور اسکی متفرق تاریخ سے پیش کی جاسکتی ہیں، لیکن ہم نظریں ایک شخصی زندگی کا نمونہ پیش کرتے ہیں جو اسلام میں غلام بنکر آیا، اور سرداروں کا سردار بنکر رخصت ہوا۔ اس سے ہماری مراد حضرت سالم مولیٰ ابی حذیفہ ہیں،

حضرت سالم جب کا نام زیب عنوان ہے ان کا شمار اکابر صحابہ میں ہے، تم پوچھو گے کہ عرب کے یہ کس خاندان سے تھے؟ خاندان قریش کے کس معزز گھرانے کے وہ سپوت تھے، جواب ملے گا کہ افسوس یہ گوہر عرب کی کان کا نہ تھا، اس کے پیکر قدس میں شرفائے عرب کا خون موجزن نہ تھا، وہ ایرانی نسل تھے، اور اصطرخان کا وطن آبائی تھا، عرب کیونکر پہنچے؟ یہ یوسف اسلام ایک عرب نژاد آقا کی غلامی میں مذنیہ پہنچا تھا، قسمت شہیدیت یعار انصاریہ کے گھران کو لائی،

حضرت شہیدیت حضرت ابو حذیفہ کی بیوی تھیں، جو ایک قریشی سردار اور مکہ کے رہنے والے تھے، اسلئے حضرت سالم غالباً مکہ ہی میں سکن گزین تھے کہ صدائے توحید سامعہ نواز ہوئی، اور فطری سلامت رومی و حق پسندی نے ابتدا ہی میں آقا و غلام و ذنون کو اسلام کا حلقہ بگوش بنا دیا،

اسلام و حقیقت محبت کا دریا ہے جس میں مساوات و الفت کی دھاریں بہتی ہیں جو بجا خرد
غریب کی کاغذی ناؤں کو بہا کر فنا کر دیتی ہیں، حضرت ابو حذیفہ کا خاندان جب اسلام کا حلقہ بگوش ہوا
تو اسکو طبعا بندگی و خواجگی کے امتیاز سے نفرت ہو گئی، حضرت نبیہ نے حضرت سالم کو آزاد کر دیا، اور
حضرت ابو حذیفہ نے انکو متبنی کر کے اپنی بھتیجی فاطمہ بنت ولیدہ سے بیاہ دیا، لفظون میں نہیں بلکہ حقیقت میں
دیکھو کہ یہ اسلامی مساوات و رواداری کا کیسا حیرت انگیز نمونہ ہے،

قبیلہ قریش جو نبی و خاندانی اعزاز میں اپنے آپ کو افضل ترین مخلوق عالم سمجھتا تھا، اور
عجم ایک طرف خود عرب کے دوسرے قبائل میں اپنی بیٹی دینا عار و ننگ خیال کرتا تھا، وہ دفعہ اسلامی
تعلیم سے اس درجہ روادار ہو جاتا ہے کہ ایک قریشی سردار ایک عجمی غلام کو بھی داماد و نور نظر بنا لینے
میں پس و پیش نہیں کرتا، کل تک وہ جس کو غلام کہتا تھا، آج وہ اسکو فرزند اور نخت دل کہتا ہے،
لوگوں نے بھی اس انتساب کو تسلیم کیا، حضرت سالم اس واقعہ کے بعد حضرت ابو حذیفہ کے
انتساب سے سالم ابن ابی حذیفہ مشہور ہوئے، حضرت ابو حذیفہ انکو نہایت محبوب رکھتے، اور اپنا نخت جگر
و نور بصر خیال کرتے تھے، مثل اپنے بچے کے زنا نختہ میں بے تکلف آتے جاتے تھے، لیکن چونکہ متبنی اولاد
کے ساتھ عرب میں نہایت بیقاعدہ برتاؤ ہوتا تھا، اور حقیقی بیٹوں کے حقوق اپنی عائد کیے جاتے تھے، اسلئے
قرآن مجید نے اس فرضی ابوت و نبوت کو کالعدم قرار دیا اور یہ آیت نازل ہوئی،

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ اقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ (لوگوں کو اپنی (پاپائی کے انتساب پر کفار و کفریت زیادہ قرین انصاف ہے)

اس بنا پر حضرت سالم "ابن ابی حذیفہ" کے بجائے "مولی ابی حذیفہ" کے لقب سے زبان زد عام
ہوئے، اور حضرت ابو حذیفہ کو قدرتا انکا گھر میں آنا جانا ناگوار گذرنے لگا، چنانچہ انکی بیوی حضرت سمیلہ بنت
سہل نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کی "یا رسول اللہ! سالم کو ہم اپنا لڑکا سمجھتے تھے اور وہ ہمیشہ

گھر میں آتا جاتا تھا، لیکن اب ابو حذیفہ کو ناگوار گذرتا ہے، ارشاد ہوا کہ اسکو دودھ پلا دودھ تمہارا محرم ہو جائے
و حقیقت ایک آزاد شدہ نوجوان عجمی غلام کو دودھ پلانا ایک قریشی خاتون کی الفت و محبت کا نہایت
سخت امتحان تھا، لیکن جس نے ابتداء سے مادرانہ شفقت کے ساتھ پرورش کی ہو اور اپنا نخت دل
سمجھ کر کبھی جدا ہونے نہ دیا ہو اسکو اس میں بھی پس و پیش نہ تھا، حضرت سہلہ نے دودھ پلایا، اور اس طرح
حضرت سالم حضرت ابو حذیفہ کے رضاعی فرزند ہو گئے، لیکن ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ تیرے
سالم کے لیے مخصوص اجازت تھی، ورنہ جوانی کی حالت میں رضاعت ثابت نہیں ہوتی،

حضرت سالم کو اسلام کے دربار سے اب تک صرف خاندانی شرف عطا ہوا تھا، لیکن اب
وہ موقع آتا ہے کہ انکو مذہبی امتیاز بخشا جاتا ہے

ہجرت کے موقع میں آنحضرت صلعم سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کی ایک بڑی عجت
مدینہ پہنچ گئی تھی اور قبائے میں ایک مسجد کی بنیاد رکھ کر آزادی کے ساتھ خدائے واحد کی عبادت و پرستش
کا فرض انجام دیتی تھی، اس وقت تک جب قدرت آن نازل ہو چکا تھا، حضرت سالم اس کے حافظ تھے
نیز انکو خزانہ فطرت سے غیر معمولی حسن صوت و خوش الحانی کی نعمت بھی مرحمت ہوئی تھی، اسلئے پیشگاہ
نبوت سے مسجد قبائے امامت انکو عطا کی گئی، اور یہ وہ درجہ ہے جو ایک مسلم کی نگاہ میں انتہائی معراج
کمال ہے، رواداری اور مساوات کا کیسا موثر و حیرت انگیز نظارہ ہے کہ شرفاء و معززین کی ایک
مقتدر جماعت (جس میں فاروق اعظم و ابوسلمہ بن عبدالاسد جیسے بلند پایہ حبیبیل اللہ حضرات
شامل ہیں) شب و روز پانچ مرتبہ بارگاہ الہی میں جہ سائی کے لیے اس طرح حاضر ہوتی ہے کہ ایک آزاد شدہ
غلام اس کا امام و پیشوا ہے، اور وہ اس کے ایک ایک اشارہ پر حرکت کر رہی ہے، کیا تاریخ عالم میں ایسی
مساوات و رواداری کی کوئی نظیر ہے؟ آج یورپ کی تہذیب و مساوات کے ادعائی زمانہ میں کسی سیاہ رنگ

بالتفنیظ والانتفا

اکبر کا سنجیدہ کلام

(۱)

از مولانا عبدالسلام ندوی

ارسطو فلسفہ کی تعلیم ٹھل ٹھل کے دیتا تھا، لیکن اگر وہ فلسفیانہ مسائل کی تشریح نہیں کرتا تو دنیا انکو باز پچھ اطفال بنالیتی، اور فیلسوف کی جگہ وہ ایک خوش طبع ظریف کا لقب پاتا، لیکن اکبر نے قوم کو اخلاق، تمدن، اور طرز معاشرت کے جو دقیق نکتے سکھائے انکی تلقین تعلیم میں بھی غلطی کی، اسلئے قوم نے انکے کلام کو صرف اس حیثیت سے دیکھا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں کیونکر کہتے ہیں، انکے کلام کو کسی نے اس حیثیت سے نہیں پڑھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن صورت اور مادہ میں تفریق و امتیاز بالکل ممکن ہی، اور کیونکر "سے" کیا، کو نہایت آسانی ساتھ جدا کیا جاسکتا ہے،

اکبر کا دیوان دو قسم کے کلام پر مشتمل ہے، سنجیدہ و ظریفانہ، اگرچہ ظریفانہ حیثیت سے بھی انھوں نے محض مسخر آمیز نکالی نہیں کی ہے، بلکہ قوم کو تمدن جدید و تعلیم نو کے خطرات سے بچانکی کوشش کی ہے، تاہم قوم نے انکے کلام کے اس حصے کو کبھی اس حیثیت سے نہیں پڑھا کہ وہ ایک قابل عمل حقیقت ہی، بلکہ سب سے صرف اس چاٹ سے اسکی تلاوت کی کہ وہ ایک مہذب ظرافت ہی، لیکن انکے ان تیز فکروں نے بزم ادب میں وہ آتش بازیان چھوڑیں کہ انکی روشنی نے اہل محفل کی نگاہ کو بالکل خیرہ کر دیا، اور انکے سنجیدہ کلام کے رموز و اسرار، اور حقائق و معارف کسی کو بھی نظر نہیں آئے، معارف نے انکے کلام پر ایک بسیط تنقید شائع کی، لیکن

اس نے بھی انکے اسی کلام کے عیب و ہنر دکھائے جو ظریفانہ مضامین پر مشتمل تھے، اب اس تنقید سے اسی کمی کا پورا کرنا مقصود ہی، اس میں صرف انکے سنجیدہ کلام پر نظر ڈالی گئی ہے کہ تصویر کے دونوں رخ نمایان ہو جائیں،

رنگ کلام | عموماً تمام شعراء کا ایک رنگ ہوتا ہے، جیسے انکا کلام ڈوبا ہوا ہوتا ہے، امیر کا ایک خاص رنگ ہی، جو داغ سے بالکل مختلف ہے، ناسخ و آتش اگرچہ ایک ہی شہر کے رہنے والے تھے لیکن سلاست زبان اور مضمون آفرینی نے دونوں کے کلام کو ایک دوسرے سے بالکل ممتاز کر دیا ہے، یہ رنگ بعض اوقات اس قدر وسعت اختیار کر لیتا ہے کہ شاعری کے مختلف اسکول قائم ہو جاتے ہیں، ناسخ و آتش، داغ و امیر کے ملائذہ کے کلام سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دونوں نے دو مختلف مدرسوں میں تعلیم پائی ہے، شعراء دہلی اور لکھنؤ کے کلام کے مطالعہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں کا بھون کی خصوصیات ایک دوسرے سے بالکل الگ تھیں، لیکن اکبر کی ہمہ گیر طبیعت نے اس کلیہ کو بالکل باطل کر دیا ہے، صرف یہی نہیں کہ انھوں نے سنجیدگی و ظرافت کو اس حیثیت سے نباہا ہے کہ انکا قالب میر و انشا دونوں کی روح کا جلوہ گاہ بن گیا ہے، بلکہ سنجیدہ کلام میں بھی اس قدر بولقونی نظر آتی ہے کہ گویا داغ و امیر دونوں ایک ہی بزم میں ترمیم رز نظر آتے ہیں، اور دہلی و لکھنؤ دونوں کا بھون کے پردہ فیسر گویا ایک ہی ہال میں "س" دے رہے ہیں، بعض اشعار اور بعض غزلوں میں لکھنؤ کا رنگ اس قدر نمایان ہے کہ انکو ناسخ و امیر کے دیوان میں بلا تکلف شامل کر دیا جاسکتا ہے، مثلاً

اتر دریا میں پے غسل جوہ غیرت گل
شور امواج کو میں شور عنادل سمجھا
خط موم کو ہر نقطہ فرضی سے اک نسبت
تہین اپنے دہن کچھ کر دھن کمر اپنا
نزلت آتش سے شومین بھی بندہ نہیں سکتا
بچا جاتا ہی ہلو مجھے مضمون کمر اپنا

ہماری سرخی دلخ جگر سے زور ہو گئے
جھانکے وہاں کیا رنگ لفت اہل اپنا
درد ہوتا ہی یہ کمر کے کان اپنے بند
حال میرا ہوا قطرہ سیما ب ہوا
فکر نگین سے ہوئی مدحت و مذاں جنم
دیکھے لعل سے پیدا ورنایا ب ہوا
گردشِ بخت سے آنسو ہی نکلے تین ملام
اسمیں بھی کیا اثر گردشِ دولا ب ہوا
نہایت اجتماعِ آتش و سیما ب شکل ہے
خیالِ رخ میں کیوں کر حال لکھوں بقراری کا
خیالِ لطف میں لے دل شطے کر منزل لفت
اندھیری رات میں نادان کوئی راہ چلتا ہے
لاغرا سدرجہ ہوا ہون کہ جو لٹیٹوں میں کبھی
تارِ بستر مجھے وسعت میں بیابان ہو جا
سبز باغِ آپ مرے اشکِ روان کہ نہ دکھتا
موجِ پر رنگ جے گانہ کبھی کالی کا
پیدا وہ جہا کے جوئے ڈھنگ کرینگے
تین نگر ناز سے چورنگ کرینگے
کافی ہیں وہ مستانہ نگاہیں وہ خطِ سبز
اب ہم نہ کبھی شوق می و بنگ کرینگے
آنکے دہن تنگ کا مضمون نہیں بند
اب قاتیہ شعرو ہم تنگ کرینگے
کر لیکا جگہ مثل شرر جذبہ لفت
وہ سخت جو دل کو صفت تنگ کرینگے
د مسازوں سے ملنے بھی تو پائیں کبھی چرخ
آراستہ پھر بزم نے و جنگ کرینگے
نالے دل پرواغ کو سکھائیے موزوں
طاؤس کو ہم مرغِ خوش آہنگ کرینگے
میلے ہیں جینوں کے پر زاون کے جھگڑٹ
اب جا کے قیام اپنا لب گنگ کرینگے
ارشاد جو ہوتا ہی کہ لکھ و صف دہن کچھ
معلوم ہوا آپ مجھے تنگ کرینگے
اکبر نہ ہو و مساز زبان بہر خدا تم
دل دو گے تو وہ جان آہنگ کرینگے

لیکن بالکل اسکے برعکس بعض اشعار اور بعض غزلوں کو پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بزم میں ہر طرف

صرف داغ ہی داغ کی آواز آرہی ہے مثلاً

دل تو پہلے لچکے اب جان کے خواہاں ہیں
اس میں بھی مجھ کو نہیں انکار چاہیے
غیر کو تو کر کے ضد کرتے ہیں کہا نے میں شریک
مجھے کہتے ہیں اگر کچھ جھوک ہو کما لیجئے
اپکے سر کی قسم میرے سوا کوئی نہیں
بے تکلف آئے کمرے میں تنہائی تو ہے
جب کہا میں نے تڑپا ہی بہت اب دل مرا
ہنس کے فرمایا تڑپا ہو گا سودائی تو ہے
یوں مرد و ست تمہارے سامنے چپ رہیں
کل کے جلسوں کی گرہیں خبر پائی تو ہے
مجھے غم نہاں کا بیان ہو نہیں سکتا
دل سینہ میں ہی منہ میں زبان ہو نہیں سکتا
تم غیر کے پہلو میں ہو میں بزم میں ٹھون
مجھے تو یہ جان جہاں ہو نہیں سکتا
ہم کہوں نے جو دیکھا ہی ترے حسن کا عالم
واللہ زبانون سے بیان ہو نہیں سکتا
کس طرح کلیسا میں پڑھوں سورہ اخلاص
ظاہر ہے کہ یہ کام یہاں ہو نہیں سکتا
اکبر تری باتیں کبھی ہوتی ہی نہیں ختم
کیا حال ہی تیرا کہ بیان ہو نہیں سکتا
بتوں سے سیلِ خدا پر نظریہ خوب کسی
شب گناہ و نمازِ سحر یہ خوب کسی
تمہاری خاطر نازک کا ہی خیال فقط
دگر نہ مجھ کو قبیوں کا ڈر یہ خوب کسی
جناب شیخ کا ہو جاؤں معتقد معقول
نگاہِ یار رہے بے اثر یہ خوب کسی
شباب و بادہ و فکر مال کا رچہ خوش
جنونِ عشق و خیالِ خطر یہ خوب کسی
سوال و صل کروں یا طلب ہو بوسکی
وہ کہتے ہیں مری ہر بات پر یہ خوب کسی
آہو دل سے نکالی جائیگی
کیا سمجھتے ہو کہ خالی جائیگی؟
شباب و بادہ و فکر مال کا رچہ خوش
آپ سے کیوں کر سنبھالی جائیگی؟
کیا غم دنیا کا ڈر مجھے رند کو
اور اک بوتل چڑھالی جائیگی
شیخ کی دعوت میں سے کا کام کیا
احتیاطاً کچھ منگالی جائیگی

نفس غزلون کو پڑھ کر میر درد کا سوز و گداز یاد آتا ہے مثلاً

وقت طلوع دیکھا وقت غروب دیکھا
اب فکر آخرت ہے دنیا کو خوب دیکھا
اُس نے خدا کو مانا وہ ہر باتوں کا
یا اُس نے خوب سمجھا یا اُس نے خوب دیکھا
نام خدا کو اکثر زبیر زبان تو پایا
عشقِ بتان کو لیکن نقشِ قلوب دیکھا
اور وہ یہ معترض تھے لیکن جو انکے کوئی
اپنے ہی دل کو مہنے گنجِ عیوب دیکھا
ہر ارادے میں نظر آتی ہے ایک صورت یس
تغل اب کچھ بھی نہیں فصاحت کے سوا
اُسکو تھا ناز کہ حال ہی مجھے راحت و عیش
میں نے جا بجا تو نہ تھا کچھ بھی وہ غفلت کے سوا
سکھ ملا جسکو زمانے میں مبارک ہو اسے
ہم نے تو کچھ بھی بنایا غم و حسرت کے سوا
مطمئن ہو کے لگا تا ہوں لحد میں بستر
اب اٹھاتا ہی مجھے کون قیامت کے سوا
عکس دنیا کے مرقع کا پڑا آنکھوں میں
دل میں اتری نہ کوئی شے تری صورت کے سوا

نور تشبیہ | لغز رنگِ کلام کی حیثیت سے اکبر کا کلام دلی و لکھنؤ کے بہترین شعراء کی آواز بارگشت
اس میں صرف یہ جدت نظر آتی ہے کہ انھوں نے بعض ایسی اچھوتی اور نادر تشبیہیں پیدا کی ہیں جنکی
طرف شعراء سے متقدمین و شعراء سے متاخرین میں سے کسی کا ذہن منتقل نہیں ہوا تھا مثلاً جوانی میں
انسان کی حرارت غریزی حد اعتدال سے متجاوز ہو جاتی ہے اور عشق بھی قلب میں حرارت پیدا
کرتا ہے، اس سے انھوں نے یہ نادر تشبیہ پیدا کی،

بے عشق کے جوانی کٹنی نہیں مناسب
کیونکہ کون کہ چاہے جیٹھ کا نہ تپنا

جیٹھ سے جوانی، اور تپنے سے عشق مراد ہے،

جوانی میں ہلاکت دل کی ہو سکا وہاں کرنا
کہ ایسی چیز دیگر میوں میں بڑی جاتی ہے

دل مضطرب گوشت ہے، اور جوانی ایک غیر معتدل حرارت ہے، اسلئے اگر دل کے جذبات زمانہ

مناب میں روک دئے جائیں تو وہ برباد ہو جائیگا،

نفس کے تابع ہوے ایمان خست گیا
وہ زمانے میں گھسے مہمان خست گیا

نفس چونکہ ہوس پرستی کی ترغیب دیتا ہے، حسین مردانہ اخلاق کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی
اسلئے اُسکو زمانہ خانہ سے تشبیہ دی،

چلا ہی فلسفہ لیکر زمین سے ظلمات
بہت ہی تنگ ہیں اس سپ بے گام ہم

فلسفہ چونکہ بیدار آدمی ہے اسلئے اُسکو اس بے گام کہا،

قد موزون دیکھے جوڑے کی بندش دیکھے
کس قیامت کا ہی مصرع اور کیا عقیدہ ہی

مصرع کے ساتھ قد موزون کی تشبیہ عام ہے، لیکن جوڑے کی بندش کو عقیدے کے ساتھ تشبیہ دنیا ایک
جدت طرازی ہے،

فلسفہ | لیکن یہ جو کچھ کہا گیا اسکی حقیقت بھی اس سے زیادہ نہیں ہے کہ اکبر نے سنجیدہ مضامین کو

کیونکر ادا کیا ہے؟ انکی زبان کیا ہے؟ انھوں نے کونسا رنگ اختیار کیا ہے؟ اور کونسی جدتیں

پیدا کی ہیں، لیکن درحقیقت یہ ایک تہیدی بحث ہے، مقصود یہ دکھانا ہے کہ اکبر کے کلام میں فلسفہ

تصوف، اخلاق، تمدن، اور سیاست وغیرہ کے مسائل کس قدر ہیں، اور انھوں نے ان مسائل کو

کس شاعرانہ انداز میں بیان کیا ہے؟ اگر اس حیثیت سے اکبر کے کلام پر نظر ڈالی جائے تو معلوم

ہوگا کہ اس میدان میں غالب کے سوا اردو کا کوئی شاعر انکے دوش بدوش کھڑا نہیں سکتا، انھوں نے

تصوف اور اخلاق وغیرہ کے دقیق نکتے اس کثرت سے بیان کئے ہیں کہ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ

یہ وہی اکبر ہیں جنکی قدردانی ہمارے رسائل و اخبار صرف اسلئے کرتے ہیں کہ انکے ظریفانہ کلام سے

میں خشک دسترخوان کو چھٹپٹا بنائیں، مثلاً فلسفہ کا یہ متداول مسئلہ ہے کہ انسان صرف روح کا نام ہے

جسم اسکا جزو نہیں، بلکہ اعضا اور جوارح محض روح کے آلات و ادوات ہیں،

اور عالم میں ہون میں ایسا فائدہ خزان بعد مرگ
 مین نہ تھا وہ جسم جوٹی مین نہان ہو گیا
 مری حقیقت ہستی یہ مشت خاک نہیں
 بجائے مجھے جو پوچھے کوئی پتا میرا
 دنیا عالم اسباب ہے، ایک چیز دوسرے کی علت ہے بعض لوگ جب اس حقیقت سے
 نظام عالم پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کائنات خود اپنی خالق ہے، لیکن درحقیقت اس سلسلہ
 الگ ایک اور اعلیٰ طاقت ہے جو ان پرندوں کو چلاتی ہے، تاہم اُس نے اپنے آپ کو ان کے
 پر دے مین اسلے مخفی رکھا ہے کہ خود یہ عظیم الشان کل اسکی آیت و برہان ہو، اور لوگ اسکو
 دیکھ کر اس ماز سرسبز کا سراغ لگائیں،

عالم ہستی کو تھا مد نظر کتمان راز
 ایک شے کو دوسری شے کا سبب کرنا پڑا
 زمانہ انقلاب پذیر ہے، اسلے جب ایک شخص مصیبت و غم میں مبتلا ہوتا ہے تو قدرتی طور
 اسکی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ حالت خوشی و مسرت سے بدل جائے، لیکن ایک فلسفی زمانہ کی
 اسی خاصیت کی بنا پر اپنی موجودہ حالت پر قانع رہتا ہے اور کہتا ہے کہ

ہم انقلاب کے شائق نہیں زمانے میں
 کہ انقلاب کو بھی انقلاب ہی دیکھا
 نظام عالم کو اگر ایک ٹھیکہ نہ ہی آدمی کی نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ صرف خدا کی قدرت کا ایک
 مظہر ہے، لیکن فلسفہ اسکی ایک ایک کڑی پر نگاہ ڈالتا ہے ایک ایک گرہ کو کھولنا چاہتا ہے، اسلے
 اسرار کائنات کی عقدہ کشائی مین خواہ مخواہ طوالت پیدا ہوتی ہے، اور مذہبی عقیدہ کی وہ عظمت
 سادگی برباد ہو جاتی ہے،

تیرے الفاظ نے کر کے مین پیدا و فتر
 ورنہ کچھ بھی نہیں اللہ کی قدرت کے سوا
 دنیا مین خیر و شر حقیقی کا وجود نہیں، ایک چیز جو ایک کے لئے مضر ہو دہی دوسرے کیلئے
 مفید ہو جاتی ہے، ایک کا گھر برباد ہوتا ہے تو دوسرا گھر آباد ہوتا ہے، معنی فاس خیال کو اسطرح ادا کیا تا

زمانہ گلشن عیش کرا بہ یغما داد
 کہ گل بدامن ہا دستہ دستہ می آید
 اکبر اسکو اس طرح ادا کرتے ہیں،
 فطرت مین سلسلہ ہی زوال و کمال کا
 گھٹنا ہے بدر کا تو ہی بڑھنا بلال کا
 انسان کو مفید و صحیح علم نہیں حاصل ہو سکتا، ماضی کے متعلق اسکو جو کچھ معلوم ہو چکا ہے،
 وہ زمانہ حال مین بیکار ہے مستقبل کی کچھ خبر نہیں کہ کیا ہوگا؟ حال ابھی خود زیر تجربہ ہے،
 ماضی تو ختم ہو چکا مستقبل آئینہ کا
 ممکن نہیں بیان کروں حال کا

یہ درحقیقت نہایت ہی عجیب بات ہے کہ رنج و مسرت فطرۃ کافرو مسلم کی تمیز نہیں کرتے،
 ایک زائد شب بیدار طرح طرح کی مصیبتوں مین مبتلا رہتا ہے، اور ایک گبر ہر قسم کے دنیوی لطف
 و مسرت سے فائدہ اٹھاتا ہے اگر عقل کامل ہو تو انسان بعض حالتوں مین خدا کا ناشکر گذار بندہ ہو جا
 کفر و اسلام کی تفریق نہیں فطرت مین
 یہ وہ نکتہ ہے جسے مین بھی مشکل سمجھا
 اہل دل، اہل علم، اور اہل ہنر ہمیشہ دماغی کا دشمن مین مبتلا رہتے ہیں، لیکن انکی یہی
 عرقریزی دنیا پر ابر کرم ہو کر برستی ہے،

انتشار اہل معنی فیض سے خالی نہیں
 بوسے خوش چھلی اگر غنچہ پریشان ہو گیا
 انسان ہر چیز کی حقیقت سے بحث کرتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ اسکو خود اپنی حقیقت
 معلوم ہے یا نہیں؟

دنیا کے مباحث یہ مری نظروں مین ہیں کیا
 اتنا تو کوئی پہلے بتائے مجھے مین کیا
 شوق عمل انسان مین فطرۃ پیدا ہوتا ہے اور وہی اعضا و جوارح مین حرکت پیدا کرتا ہے،
 اسلے وہ انسان کا ایک جزو ہے، اگر انسان عضو معطل ہو کر بیٹھ جائے تو اسکی حقیقت تو وہ خاک زیادہ نہیں
 مری قیام بیان بھی جزو نہیں اک میری ہستی کی
 یہ ظاہر ہے کہ جو مین خارج از دریا نہیں ہوتی

معارف
 ۵۱
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

فطرت ہر چیز کو بدل سکتی ہے، علم جو سرچشمہ خیر و برکت ہے، اسی سے ایک بد اخلاق انسان برے سے برا کام لے سکتا ہے، اس زمانہ کے تمدن چورسائے فک طریقت سے چوریان کرتے ہیں، لیکن خود فطرت کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی، علم نے دنیا کو بدل دیا ہے لیکن فطرت کو نہیں بدل سکتا، بڑی تعلیم سے پیدا ہونے والے غلط لیکن طبیعت فطرۃً ہی نیک تو بد نہیں سکتی

علم درحقیقت عدم علم کا نام ہے، اسلئے جاہل اور عالم میں صرف یہ فرق ہی کہ جاہل اپنے نہ جانتے کو نہیں جانتا، اور عالم یہ جان لیتا ہے کہ میں نہیں جانتا،

نہ اکبر سا کوئی نادان نہ ذی عرش ہر اک شے کو کہا کیا جانے کیا ہے اس خیال کو مختلف حکما، اور مختلف شعرا نے مختلف طریقوں سے ادا کیا ہے،

معلوم شد کہ یہ معلوم نشد

آندہ ہی، طوفان، طاعون، ہیضہ، جنگ، غرض سیکڑوں ہلکات ہیں جو دنیا میں تلاطم پیدا کرتے رہتے ہیں، ایسی حالت میں انسان کی زندگی درحقیقت نہایت تعجب خیز چیز ہے، البتہ موت کوئی حیرت انگیز چیز نہیں کہ اس کا لاؤ لشکر ہر طرف پھیلا ہوا رہتا ہے، لیکن بالین ہمہ عجیب بات ہے کہ انسان موت کی خبر کو تعجب سنتا ہے، اور زندگی پر اسکو حیرت نہیں ہوتی،

مطلقاً نہیں محل عجیب موت دہر میں مجھ کو قیامت ہی حیرت کی بات ہی

عموماً مصیبت نیک لوگوں پر پڑتی ہے، اسلئے یا تو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ خود مصیبت میں کوئی

ایسی برکت ہے جو وہ صلہ کے ساتھ مخصوص ہوگئی ہو یا خود فطرت اس قدر غلط کار ہے کہ نیک و بد میں تمیز نہیں کرتی،

یا مصیبت امر معنی خیر ہے یا یہ خیر خود بہت نادان ہے

فطرت میں خیر و شر دونوں ہے، خود قرآن مجید میں ذلہما فجورہا و تقواہا یعنی خدا نے

نفس میں برائی اور بہلائی دونوں کی قوت فطرۃً ودیعت کی ہے،

فطرتی سلسلے میں لطف بھی ہے قہر بھی ہے خود ان الوان پہ بیان شہد بھی ہے قہر بھی ہے

قابلیت ایک فطری چیز ہے اور فطرت کبھی نہیں بدلتی، اسلئے جو قابلیت گذشتہ زمانے کے

لوگوں میں تھی وہی ہم میں بھی ہے، یہ غلطی ہے جو لوگ گذشتہ لوگوں کے کارنامے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ

وہ ہم سے مختلف دماغ رکھتے تھے،

نئے عنصر نہیں آتے چمن میں گل کہلانے کو یہی دتے اُبھرتے ہیں یہی مٹی سفورتی ہے

زمانہ ہر وقت ترقی کرتا رہتا ہے، اسلئے آج جس قدر ترقیان ہو چکی ہیں، غلطی سے انسان

انکو اپنی معراج کمال سمجھتا ہے، کل دوسری ترقی اسکو بالکل مٹا کر دوسرا نقش و نگار قائم کریگی جو

اس سے زیادہ خوشنما ہوگا،

بقیہ صفحہ بھی ماضی بنیگے حال کے بعد رہا جو زندہ وہ دیکھ گیا تیس سال کے بعد

عالم میں ایک چیز دوسرے کی علت ہے، اسلئے اس سلسلہ علت و معلول کے ہوتے ہوئے

خدا کی ضرورت باقی نہیں رہتی، لیکن با این ہمہ خدائی ضرورت اسلئے ہی کہ وہ علت و معلول میں ربط و

دونوں کا ارتباط خدا ہی کے ہاتھ ہے دانہ تو زیر خاک ہے ابرا آسمان پر

انسان نہایت حریف ہے اسلئے وہ چاہتا ہے کہ ہر وقت رنگ برنگ کی چیزیں اسکی

نگاہ سے گذرتی رہیں، لیکن درحقیقت اس حالت میں یکسوئی باقی نہیں رہتی، اسلئے انسان کسی

چیز سے کامل لطف نہیں اٹھا سکتا، خلاصہ یہ کہ محرکات جذبات کی کثرت محل عیش و آرام ہے،

جلوہ کا منظر ہستی میں راحت میں محل وہم جب یکجا ہوے خواب پریشانی گھر

ادبیات

مناظرہ شاعری

پے تو ان بردگہ این زمرہ بے چیزے نیت شبلی این تازہ نواہانہ چوستان زردہ ام

شیفتہ مرحوم کی ایک شہور غزل ہے، ع اٹھ صبح ہوئی مرغ چمن نغمہ سرا دیکھ، مسر محمد علی جوہر نے اس زمین میں ایک غزل لکھی، مسر ناظر نے جوہر کی غزل پر طبع آزمائی کی، یہ غزلین جب نظر سے گذرین تو زمین کی شگفتگی نے دل مردہ میں بھبا پیدا کر دی، اور کچھ صدائیں میری زبان قلم سے بھی موزوں ہو کر نکل گئیں،

(۱)

اٹھ صبح ہوئی مرغ چمن نغمہ سرا دیکھ
دو چار فرشتوں پہ بلا آئینگی ناحق
منست سے مناتے ہیں مجھے میں نہیں بنتا
گروا الوسی یوں تجھے باور نہیں آتی
عاشق بھی سہی پر کوئی فرہاد سا ہوگا
اتنی نہ بڑبا، یا کئی دامن کی حکایت
اکدم کے نہ ملنے پہ نہیں ملتے ہیں مجھے
نور بحر حسن گل و لطف ہوا دیکھ
اے غیرت ناہید نہ نغمہ سرا دیکھ
ادضاع ملک دیکھ اور اطوار گدا دیکھ
اک مرتبہ اغیار کے قابو میں تو آدیکھ
کاشانہ دشمن میں نہ ہو جلہ نما دیکھ
دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ
اے شیفتہ مایوسی امید فزا دیکھ

(۲)

ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو فرادیکھ
اللہ کے بانگوں کا بھی ہر رنگ نرالا
دنیا ہی میں بیٹھے ہو جنت کی دیکھ
اس سادگی پر خوشی خون شہدا دیکھ

یہ نور خدا کا ہے بھجائے نہ بھجیگا
تو طیرا بابل سے ہرگز نہیں کمزور
دشت رہ غربت میں اکیلا تو نہیں تو
”جو سن طلب لاکھ گر کچھ نہیں ملتا
اس طرح سے جینے میں بھی مگر کامرا ہے
خو تیری دوروزہ عمر ایمان ازل کا
ہے سنت ارباب وفا صبر و توکل
ہم کچھ نہیں سکتے وہ کرین چارہ گری بھی
عقی تو کمان دان نہیں دنیا کی بھی کچھ
ہوں لاکھ نظر بند و عاصد نہیں ہے
کچھ دم ہو اگر تجھ میں تو تو بھی بھجا دیکھ
بیچارگی پر اپنی نہ جاشان خدا دیکھ
مکہ کے مہاجر کے تو نقش کف پا دیکھ
ہو صدق طلب پھر اثر آہ رسا دیکھ
قسمت میں ہی ہی کہ ابھی راہ قضا دیکھ
پابند جفا تو ہی تو میری بھی وفا دیکھ
چھوٹے نہ کہیں ہاتھ و اماں خدا دیکھ
حال لیا طلبیوں کو سنا دیکھ
اس کا فربہ فیض سے دل بھی لگا دیکھ
اللہ کے بندوں کو نہ اس طرح سنا دیکھ

(۳)

رفتار فلک کچھ زمانہ کی ہوا دیکھ
مغرور ننوسن خدا داد پہ ظالم
ہر شے سے پتکنا ہی مرا جذب تمنا
آخر تو ہیں ہم مدعی صبر و تحمل
حد سے نہ گذر مشغلہ جو زمین سے یار
آشفقہ سری پر مری کیوں طنز ہو تمنا
لازم ہی کبھی ولد ہی انکی بھی شکر
خود داری و تقویٰ پہ یہ کیوں ناہی زہر
اے کور بصیر و ہر کا انجام درادیکھ
ڈونالہ دل سے اثر آہ رسا دیکھ
نالہ کا اثر دیکھ کہ تاثیر دعا دیکھ
رہجائے نہ دل میں سزاران جفا دیکھ
نازک ہی بہت رشتہ پیمان فادیکھ
تو خود تو ذرا برہمی زلف و تادیکھ
ٹوٹے نہ کہیں ہمت ارباب فادیکھ
ناظر کو دریت پہ کبھی ناصیہ سا دیکھ

تشریح کا باعث نمود امان قبا دیکھ
 یہ عالم امکان ہی تماشا گہ قدرت
 تاثیر و فاد عوس باطل ہی سراسر
 جس چشم فسون ساز سے برہم ہی زمانہ
 بیکار ہی دشواری منزل کی شکایت
 انکار تھا تجھ کو مری تاثیر دعا سے
 ضمیر تو کل نہیں عشاق کا شیوہ
 نکلی گادہ خورشید جمال آج ادھر سے
 آزاد مکان ہے اُسے قید مکان کیا
 کہلانے سے فرق اس کی محبت میں آئے
 مقبول ہوا یوسف زندان مرا تحفہ
 (عمد)

فریاد اکبر

آج جو کھڑے مصروف ہیں سرگوشی میں
 عشق پاتا ہی نہیں موقع فریاد و بجا
 اب میں سرگرمی سے کوئی سی کرتا نہیں
 سلسلہ ہے بھڑاری کا ہماری زندگی
 منزل صبر و رضا کو سمجھے تھے آباد ہم
 افی حرص ہو پر عمر تین ہیں بے اثر
 ہوش آگیا اہنوت کی بیہوشی میں
 حسن کو دل بہت کچھ ہی ستم پستی میں
 بعد ان یوسیفوں ے دل بھر رہا ہی نہیں
 سانس کتی ہی نہیں اور دل ٹھہرا ہی نہیں
 لیکن اس جانب سے اب کوئی گزرا ہی نہیں
 ٹوٹی ہیں لہریں کعبت مرنا ہی نہیں

کتبخانہ دارالمصنفین

مصنفات علامہ شبلی نعمانی

الکلام جدید علم کلام ۱۲
 علم الکلام مسلمانوں کے فن کلام کی تاریخ ۱۲
 الامون خلیفہ مامون الرشید عباسی حالات ۱۲
 الغزالی امام غزالی کی سوانح عمری اور افکار فلسفہ ۱۲
 سوانح مولانا روم مولانا کے روم کی سوانح عمری اور افکار فلسفہ ۱۲
 الفاروق حضرت فاروق اعظم کی افکار و نظریات حکومت ۱۲
 رسائل شبلی پیش علمی و تاریخی مضامین کا مجموعہ ۱۲
 مقالات شبلی پندرہ علمی و تاریخی مضامین کا مجموعہ ۱۲
 شعر العجم جلد سوم شعراے فارس کی لائف ۱۲
 شعر العجم جلد چہارم فارسی شاعری کی تاریخ ۱۲
 الانتقاد علی التمدن الاسلامی جرعی زیدان کی تمدن اسلامی ۱۲
 برہم جی میں ریویو ۱۲
 سیرۃ النعمان امام اعظم کی لائف اور افکار فلسفہ و جہاد ۱۲
 نالہ شبلی مولانا کے اردو اخلاقی نظموں کا مجموعہ ۱۲
 دیوان شبلی مولانا کے فارسی قصائد کا مجموعہ ۱۲
 بوئے گل فارسی غزلوں کا مجموعہ ۱۲
 کلام شبلی بعض اردو نظموں کا مجموعہ ۱۲
 مضامین عالمگیر شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر پر ۱۲
 دھرمات اور ان کے جذبات ۱۲

مصنفات مولانا حمید الدین صاحب

الامعان فی اقسام القرآن قرآن میں تفسیر اور کتب میں ۱۲
 تفسیر سورہ تحریم جدید طرز پر عربی میں تفسیر ۱۲
 تفسیر سورہ قیامہ ۱۲
 تفسیر سورہ الشمس ۱۲
 تفسیر سورہ الکافرون ۱۲
 تفسیر سورہ والعصر ۱۲
 اسباق النجوم حصہ اول جدید طرز پر عربی گرامر ۱۲
 دیوان حمید مولانا کا فارسی دیوان ۱۲
 خرد نامہ منظوم خلاص فارسی زبان میں شبلی سلیمان کا ترجمہ ۱۲
 مصنفات مولانا سید سلیمان
 ارض القرآن جلد اول قرآن کے محکم مقامات کا جغرافیہ اور اسکے
 اقوام کی تاریخ ۱۲
 لغات جدیدہ چار ہزار جدید عربی الفاظ کی دکنشری ۱۲
 دروس اللادب عربی کی ریڈر ۱۲
 نوحہ استاد مولانا کے مرحوم کا اردو مرثیہ ۱۲
 مسکاتیب شبلی مولانا کے مرحوم کے خطوط کا مجموعہ جو علمی
 قومی ادبی اخلاقی معلومات کا خزانہ ہے ۱۲
 مفتی انوار الحق ایم اے
 حقائق الاسلام اسلامی مسائل کی تفصیلی تفسیر اور مرثیہ کے مدلل جواب ۱۲

اطلاعات ضروری

- (۱) نمونہ کا پرچہ ہر کی اجازت دی پی یا ہر کے کٹ آئے بغیر روانہ نہ ہوگا
- (۲) جواب طلب خطوط کے لیے جوابی کارڈ روانہ کرنا چاہیے
- (۳) معارف ہر مہینہ کی ۲۵ تاریخ تک شائع ہوجاتا ہے اگر مہینہ کے اندر نہ پہنچے تو دوسرے مہینہ کی ۱۰ تاریخ تک نہ پہنچنے کی اطلاع دفتر کو دیدینی چاہیے ورنہ تعمیل نہیں ہو سکتی
- اشتہارات کے نرخ حسب ذیل ہیں ان میں کمی نہیں ہو سکتی

ایک صفحہ	سال بھر کے لیے	صفحہ	نصف صفحہ	سال بھر کے لیے	صفحہ
"	۵۶۶	صفحہ	"	۵۶۶	صفحہ
"	۵۶۳	صفحہ	"	۵۶۳	صفحہ
"	۵۶۱	صفحہ	"	۵۶۱	صفحہ

اس سے کم کے لیے فی سطر فی دفعہ ۴۴

ارض مستران (جلد اول)

مصنف مولانا سید سلیمان ندوی

قرآن مجید کی تاریخی تفسیر قرآن مجید میں عرب کے جن مقامات کا ذکر ہے اور انکی جغرافیائی حقیقت اور عرب کے جن اقوام و قبائل کا ذکر ہے اور انکی اجتماعی، اثری، مذہبی، اور اخلاقی تاریخ اس کتاب کی تدوین میں علاوہ عربی کتابوں کے انگریزی اور عبرانی کتابوں سے مدد لی گئی ہے قرآن مجید کے بیان کردہ واقعات کے لحاظ سے متعدد نقشے بھی اسمیں لگائے گئے ہیں اس سے پہلے اس فن پر اسلامی لٹریچر میں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی

طبع دکا غذا علی، ضخامت ۳۲۵ صفحہ، قیمت ۴۴

فیجر پبلشرز، بنسود علی ندوی